

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-૨૦૦૬

૧૧૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કૌપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૧૫૭૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પા. ૬૨૧ ગ્રા. ૫૦

વિષય ૫૨૨૬૩: ૨૨૧

શ્રીદ્વારકાનાથજીના પ્રાકટ્યની વાર્તા.

હજારો વર્ષના પ્રાચીન ઇતિહાસ, શ્રી કાકરાધીમાં બિરાજતા પ્રભુ શ્રી દ્વારકાધીશ ચાર યુગના શ્રીકાકારજી છે, ભક્તરાજ અંબરીષે સેવેલા છે, એ વાત આપણે જાણીએ છીએ; પણ વચ્ચેનાં હજારો વર્ષોના ઇતિહાસની ખબર નથી તે જાણવો હોય તો આ અન્ય વાંચો. વેદ, પુરાણો, શ્રીમદ્ ભાગવત વગેરે અન્યોમાંથી શોધી, અમરકારિક, ઐતિહાસિક ઘટનાઓથી ભરપૂર, શ્રી દ્વારકાધીશ, શ્રી મહાપ્રભુજી વગેરેના ૧૦-૧૨ ચિત્રો સમેત, આ અન્ય ભક્તરાસમાં તરબોળ કરી દે એવો છે. ન્યો. રૂ. ૧-૦-૦ એક રૂપીઓ.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીના અનન્યભક્ત, હિન્દી સાહિત્યના અતંકારૂપ, પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું ભૂર્તમાન સ્વરૂપ, કવિકુલ મુકુટમણિ.

શ્રી સૂરદાસજીનું જીવનચરિત્ર.

લેખક:-નરસિંગદાસ લાણુજીભાઈ બ્રહ્મસદ્-કુતીઆણા (ગદીયાવાડ)

શ્રી સૂરદાસજી સાહિત્યના સૂર્ય છે. આખો દેશ આ પ્રાતઃસ્મરણીય મહાનુભાવને પૂજે છે, વૈષ્ણવો માટે તે એઓશ્રી મહાન નીધી "સૂરસાગર" પ્રકટ કરી પધરાતી ગયા છે. આવા મહાન ભગવ ભક્તનું ચરિત્ર ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ લખાયેલું અત્યાર સુધીમાં જોઈ નથી, તેમ સાંભળ્યું પણ નથી. (જાણીએ છીએ પણ મળતું નથી) તેથી અનેક પ્રાચીન અન્યોમાંથી શોધ કરી, મહાન પરિશ્રમે આ અન્ય લેખકે તૈયાર કર્યો છે. જાણી એઓશ્રીના દષ્ટિક્ષેપ દોના અર્થો પણ આપ્યા છે. હુંકમાં શ્રી સૂરદાસજીના સંમંધમાં જોઈતું જાણ્યું હોય તેટલું આ અન્યમાંથી તમને મળશે, આવો અન્ય હજુ સુધી કાંઈ પણ ઠેકાણે બહાર પડ્યો નથી. આ સૂરદાસજીનું ઉત્તમોત્તમ સુર ચિત્ર મહાપરિશ્રમે શ્રીશ્રી લખી આપ્યું છે. ન્યો. માત્ર એક રૂપીઓજ રાખ્યું છે.

ગુજરાતી ચોથા ધોરણથી આરંભી બાલકો ભણી શકે, સાધારણ બહે-
લી આઓ વાંચી શકે. એવું સરસ અને સ્વધર્મ સમજાવનારું પુસ્તક.

પુષ્ટિમાર્ગોપદેશિકા.

(ભાગ ૧ લો. તેમાં પાઠ ૪૫ છે.)

લેખક:-શાસ્ત્રી. ચીમનલાલ હરિશંકર-ખોરસદ.

મેં કાઠિયાવાડ, સિન્ધ ને દક્ષિણ, વગેરે અનેક સ્થળે ફરી,
જેમું કે બાલકોને અને સ્ત્રીઓને ધાર્મિક શિક્ષણ અપાય તોજ સ્વ-
ધર્મનું રક્ષણ થાય. સભામાં પણ ધાર્મિક શિક્ષણ માટે મેં બાર દષ્ટ
કર્યું. પરંતુ ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા માટે પ્રથમ કયું પુસ્તક બાલકના
હાથમાં મુકવું ? કે જે સરસ અને રસિકારક હોય, આવું બાલોપયોગ
પુસ્તક મારા ધ્યાનમાં ન આવવાથી મહારાજશ્રીની આગ્રાથી આ
પુસ્તક ગુજરાતી ચોથી ચોપડીની જેવી પદ્ધતિથી રચી પ્રકટ કર્યું.

જેમાં ૪૫ પાઠ છે. નાનાં મોટાં દશ્યાર ચિત્ર છે. જેમાં શ્રી
મહાપ્રભુજી, શ્રીગુસાંધજી, શ્રીગોકુલનાથજી, શ્રીહરિરાયજી, શ્રીપુરુષોત્તમજી,
શ્રીદેવકીનંદનજી વિગેરે આચાર્ય ચરણોનાં ટુંક ટુંક ચરિત્રો છે. જેમાં
પુષ્ટિમાર્ગે એટલે શું ? બ્રહ્મસંબંધ એટલે શું ? સેવા, ગુરુ, અષ્ટાક્ષર,
અસર્માર્પિતત્યાગ, જ્યશ્રીકૃષ્ણ, મૂર્તિ અથવા સ્વરૂપ, વંશ્યુવ કોને કહેતો,
વૈશ્યુવ ક્યારે થયો, સ્વધર્મ નિર્ણય, પુરુષાર્થ નિર્ણય, પ્રભુ ઉપર
વિશ્વાસ, પ્રજાનાં ત્રણ સ્વરૂપ, શ્રીયમુનાજી, પ્રાતઃસ્મરણ, પુષ્ટિસૃષ્ટિ, પુષ્ટિ
સૃષ્ટિના ભેદ, બહિર્મુખ વિચાર, શ્રીમહાપ્રભુજીનો કનકાભિષેક, વિગેરે
૪૫ પાઠો છે. આ પુષ્ટિમાર્ગોપદેશિકા માટે તમે કહી શકશો કે
તમારે જે ટુંકમાં પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાન્તો સમજવા હોય તો, અને
કઠિન ગ્રંથોમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો, આ પુષ્ટિમાર્ગોપદેશિકા વાંચો.
જો આમાંથી માતા પિતા પોતાના બાલકને દરરોજ એક એક પાઠ
વંચાવવા ચિવટ રાખે તો સહેલાઈથી સ્ત્રીઓ અને બાલકો સ્વધર્મ
સમજે. ન્યો. રૂ. ૧-૦-૦ રૂપીઆ એક.

અમારા તરફથી પ્રકટ થયેલાં પુસ્તકો.

- ૧ વિવિધ ધોળ તથા પદ સંગ્રહ ભાગ ૧ લો. (આવૃત્તિ ૫ મી) ૧—૦—૦
- ૨ વિવિધ ધોળ તથા પદ સંગ્રહ ભાગ ૨ જો. (આવૃત્તિ ૨ જી) ૧—૦—૦
- ૩ શ્રીગોકુલેશ્વરનાં ધોળ તથા પદ સંગ્રહ. ૧—૦—૦
- ૪ નિત્યાનેયમના પાઠ તથા ધોળ (આવૃત્તિ ૫ મી)... ૦—૪—૦
- ૫ શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (ગુજરાતી) ... ૦—૪—૦
- ૬ બ્રહ્મસંબંધ કાવ્ય (આવૃત્તિ ૩ જી) ૦—૪—૦
- ૭ શ્રીકૃષ્ણસ્તોત્ર રત્નાકર મુળ શ્લોક સાથે ગુજરાતી ટીકા. ૦—૧૨—૦
- ૮ શ્રીપુરુષોત્તમ સહસ્ર નામ સ્તોત્ર (મુળ શ્લોક સાથે ગુજરાતી ટીકા) ૨—૦—૦
- ૯ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (તત્ત્વદર્શિપિકા અમૃત તરંગીણીના આશય સાથે)... .. ૧—૮—૦
- ૧૦ શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું પ્રાકટ્ય (આવૃત્તિ ૨ જી) ... ૦—૬—૦
- ૧૧ શ્રીભેડશ અન્યો સરળ ગુજરાતી ટીકા (આવૃત્તિ ૩ જી) ૧—૦—૦
- ૧૨ શ્રીગુસાંધજી કૃત વિગ્નિ ૦—૫—૦
- ૧૩ શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (વ્રજભાષા) ... ૦—૫—૦
- ૧૪ શ્રીમદ્ગુ મહારાજ કૃત ૩૨ વચનામૃત.... ... ૦—૬—૦
- ૧૫ નિત્ય નિયમના ૨૪ પાઠ (મુળ સંસ્કૃત) ... ૦—૬—૦
- ૧૬ ૮૪ વૈષ્ણવની વાર્તા (ગુજરાતી ભાષામાં મોટા અક્ષરથી) (આવૃત્તિ ૨ જી)... .. ૨—૮—૦
- ૧૭ શ્રીધમુના સ્તોત્ર રત્નાકર ૦—૮—૦

- ૧૮ શ્રીસ્વરૂપદર્શન (૧૪૦ ફોટાવાળું) (આવૃત્તિ ૪ થી) ૩—૦-૦
- ૧૯ કીર્તન સંગ્રહ ભા. ૧ ભો. વર્ષોત્સવ કે કીર્તન (ધણા
મોટા અક્ષરથી) ૧૦-૦-૦
- ૨૦ શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુળ પુરૂષ (ગુજરાતી)... .. ૦—૧-૦
- ૨૧ શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુળ પુરૂષ (વ્રજભાષા) ૦—૨-૦
- ૨૨ શ્રીયમુનાજીનાં ૪૦ પદ (વ્રજભાષા) ૦—૨-૦
- ૨૩ વનયાત્રાનું ઘોળ (વ્રજભાષા)... .. ૦—૧-૩
- ૨૪ શ્રીગિરિરાજભૂષણુ ગ્રન્થ સટીક... .. ૦-૧૦-૦
- ૨૫ શ્રીગોકુલેશજીનું જીવનચરિત્ર (બે ભાગમાં, સંપૂર્ણ
માળાપ્રસંગ સાથે)... .. ૪-૦-૦
- ૨૬ શ્રીહરિરાયજી કૃત બડેશિક્ષાપત્ર (મૂળ શ્લોક સાથે
ગુજરાતી ટીકા) ૪-૦-૦
- ૨૭ તીર્થયાત્રાનો હેવાલ (આખા હિંદુસ્તાનમાં આવેલાં
વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનાં સખળાં તીર્થોની સંપૂર્ણ માહિતવાળું) ૩—૦-૦
- ૨૮ ભાવસિન્ધુ વ્રજભાષા. ૧-૪-૦
- ૨૯ નિજવાર્તા, ધરવાર્તા, બેઠક ચરિત્ર, શ્રીમહાપ્રભુજી,
શ્રીગુસાંધજી, શ્રીગોકુલનાથજી, શ્રીહરિરાયજી વગેરે
બાળકોની બેઠકો તથા શ્રીનાથજીની ચરણચોકી,
બેઠકોના વર્ણન સાથે. ૩-૮-૦
- ૩૦ શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર સટીક ૦—૨-૦
- ૩૧ શ્રીપુરૂષોત્તમ સહજનામ સ્તોત્ર મુળમાત્ર... .. ૦—૨-૦
- ૩૨ શ્રીવલ્લભાષ્ટક. સંસ્કૃત ટીકાના આધારે ગુજરાતી
ભાષાન્તર, શ્રીચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થની ટીકા સાથે ... ૦—૬-૦
- ૩૩ શ્રીઅષ્ટાક્ષરનિરૂપણ. અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર તેના ઉપર
શ્રીગુસાંધજીની ટીકાના આધારે ગુજરાતી ભાષાન્તર... ૦—૬-૦

૩૪ પંચામૃત. ...	૦—૮—૦
૩૫ રાસ પંચધ્યાયી (નંદદાસજીકૃત ગાવાના રાગમાં)...	૦—૨—૦
૩૬ શ્રીગિરિધરલાલજી કાંકરોલીવાળાનાં ૧૨૦ વચનામૃત	૩—૦—૦
૩૭ બસોબાવન વૈષ્ણવની વાર્તા અનેક ટીપ્પણ્ય, ટીકા સાથે ગુજરાતી ભાષામાં ...	૪—૦—૦
૩૮ ષોડશ ગ્રન્થો ધણા મોટા અક્ષરથી ...	૦—૬—૦
૩૯ શ્રીદ્વારકાનાથજીના પ્રાગટ્યની વાર્તા ...	૧—૦—૦
૪૦ શ્રીકાકા વલ્લભજી મહારાજનાં ૫૨ વચનામૃત ...	૦—૮—૦
૪૧ શ્રીસુરદાસજીનું જીવન ચરિત્ર ...	૧—૦—૦
૪૨ શ્રીગોસ્વામી બાળકોની વંશાવલી ૭ ધરની ફરેકના...	૦—૨—૦

રીચીરોડ, નં. ૧૧૦. } લલિતુભાઈ છગનલાલ દેસાઈ.
મેડા ઉપર—અમદાવાદ. } બચસ્થાપક—“શ્રીમક્તિગ્રન્થમાળા” દાર્યાલય.

—:૦:—

શ્રીમદ્ ગોસ્વામી શ્રી કાકા વલ્લભજી મહારાજનાં

૫૨ વચનામૃત.

આશરે દોઢસો વર્ષ ઉપર ચલ્ય ગયેલા, મહાનુભાવી શ્રી કાકા વલ્લભજી મહારાજે લખાવેલાં, સંપ્રદાયની પ્રાચીન વાર્તાઓ, અને આનંદનું દાન કરનારા અનેક સિદ્ધાન્તોથી ભરપૂર પ્રાચીન ગ્રન્થ છે. ન્યો. માત્ર આઠ આના.

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणप्रणीताः

षोडशग्रन्थाः

गुर्जरगिरानुवादसंवलिताः

✧ अनुवादकः— ✧

शास्त्री. चिमनलाल हरिशंकर भट्ट.

“साहित्यभूषण” “शुद्धाद्वैतरत्न”—बोरसद.

✧ प्रकाशकः— ✧

लल्लुभाई छगनलाल देसाई.

व्यवस्थापक “श्रीभक्तिग्रन्थमाला” कार्यालयम्

रीचीरोड, नं. ११०,-अमदावाद.

मूल्य रु. १-०-०

ગ્રન્થ સ્વામિત્વના સર્વે દક્ક
પ્રકાશકે સ્વાધીન રાખ્યાછે.
શ્રીકૃષ્ણાબ્દ, * શ્રીચલ્લભાબ્દ

૫૧૪૮ * ૪૪૫

સંવત. * ૬. સ.

૧૯૮૦ * ૧૯૨૪

તૃતીયાવૃત્તિ * પ્રત ૨૦૦૦

શ્રી વીરશાસન પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. કેશવલાલ દલસુખલાખએ છાપ્યું

કાઝુપુર, ટંકશાળ-અમદાવાદ.

તીર્થયાત્રાનો હેવાલ.

(ખાસ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોને માટે)

સમસ્ત આર્યાવર્ત (ભારતવર્ષ-હિંદુસ્તાન)માં આવેલાં વૈષ્ણવ-સંપ્રદાયનાં સઘળાં તીર્થયાત્રાનાં સ્થળોનું વર્ણન, શાસ્ત્રોમાં આપેલું તેનું માહાત્મ્ય, પ્રાચીન ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક હકીકત, હાલની જાણવા જેવી માહિતી, તીર્થોનાં ચમત્કારિક વૃતાન્ત. ત્યાં જવા માટે રેલવે, સ્ટીમર, અને પગ રસ્તાની સંપૂર્ણ માહિતી, તીર્થોની જાણવા જેવી ખાસ ઉત્પત્તિ, યાત્રાએ જનારને પ્રત્યેક સ્થળમાં કેટલી સમવડ છે, કેટલી અગત્ય છે, તેના માટે શું ઉપાયો શોધવા, ત્યાં ગયા પછીનું યાત્રાળુઓનું કર્તવ્ય, તીર્થગર તથા ઓળાઓ સાથે કેવી રીતે વર્તવું, યાત્રાનો ઉદ્દેશ, યાત્રા કરવાનું કારણ, મુસાફરીમાં કેમ વર્તવું, કયા સ્થળે કયાં રોકાવું, તથા ખાસ કરીને શ્રીનાથજી, અને વ્રજની યાત્રા કરવાનો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવબાળ્યોનો હેતુ. વગેરે હકીકત સાથેનું આ પુસ્તક દરેક વૈષ્ણવે તથા ધર્માભિમાની હિંદુ મિત્રોએ અત્યંત જરૂરિયું જોઈએ. વળી જેઓ આ સર્વ સ્થળે જઈ શકતા નથી. તેમને ઘેર બેઠાં આ પુસ્તક એક ચિત્તે વાંચવાથી અને માનસિક ધ્યાન કરવાથી તેને તીર્થમાં જવા જેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આટલું છતાં કી. રૂ. ૩-૦-૦ રાખવામાં આવી છે.

“ પ્રાસ્તાવિક ”

વૈષ્ણવો સર્વદા પોડશઅન્યનો પાઠ કરે, સેવા કરતાં શ્રીકૃષ્ણ-
શ્રવાદિતું રટયુ કરે, આવા નિરવધિ ઉપયુક્ત અન્યોનો ભાવાર્થ જે
વૈષ્ણવ ના સમજે તેને આપણે ગતાનુગતિક રિવિધી માર્ગમાં વત
નારાની મહુત્રીમાં આલેખીશું.

પ્રથમાવૃત્તિ જનસમાજમાં અતિપ્રિય થઇ પડી એમ કહીએ
તોપણ અવિશયેક્ષિત નથી, મારે કહેવું જોઇએ કે ઉચ્ચ કાઠિન્ય બ-
રેલી બાપાના અધિકારી અને ઉચ્ચ વિષયના અધિકારી સ્વરૂપ જ
હોય એ જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ “ સ્ત્રીશૂદ્રાદ્યુષ્ટિક્ષમ ” શ્રીમહાપ્રભુ-
જીના માર્ગમાં વાર્તાલાપમાં પ્રચલિત સરસ ગુર્જર ભાષામાં લખા-
યજ્ઞા સર્વ સામાન્ય ઉપયોગી અન્યોના અધિકારી વિશેષ હોય એ
પણ બનવા યોગ્ય છે. વસ્તુ તસ્તુ સારદય પ્રથમાવૃત્તિને પ્રિય કર-
વામાં પ્રથમ કારણ થયું. દીર્ઘટીકાનું સંદોહન કરી; ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તને
સારદય પૂર્વક મંદ શુદ્ધિને પણ ગ્રાહ્ય કરાય એવા કરીને, એક જ
અન્યમાં, સારદય મૂલ્યમાં, મળી આવતા આ પોડશઅન્યની પ્રિયતા
એટલે સુધી વધી કે છેલ્લા બે વર્ષમાં અમારી પાસે પ્રતિના અભાવે
બાર આનાનું મુદ્રિત મૂલ્ય ઉપરાંત એ આના વધારે આપી યુક્તસે-
લરો પાસેથી વૈષ્ણવોને ખરીદતા દેખ્યા, પુષ્ટિમાર્મીય સાહિત્ય વર્વક
શોધ. રણછોડદાસ વરજીવનદાસે અમુક શત પ્રતિ પડતર મૂલ્યથી લઇ
વિના મૂલ્ય મુનાઇમાં વહેંચી તેઓ પણ અમારા ઉપકારક કહેવાય.
પુષ્ટિમક્તિ સુધાએ સારદ્યાર્થ અને દીર્ઘ ટીકામાંથી સિદ્ધાન્તોના

સંમેલનાર્થે મુક્તાકંઠે પ્રશંસા કરી અને અન્ય પણ અનેક આભ-
પ્રાય આબ્યા, પરંતુ તેને અત્ર ગાવામાં સ્વપ્રશંસા પશ્વદ્વમાં પાત
થવાનો ભય રહે છે.

આ ષોડશ્યમન્થની અદ્યાપિ દ્વિતીયાવૃત્તિથી રૂક્ત બે હજાર પ્રતિ
થઈ પરંતુ સાહિત્યની દૃષ્ટિએ વિચારકરતાં કહેવું જોઈએ કે આ શી-
વાય સંસ્કૃત ટીકાને આધારે થએલા વિવેચનવાળા અનેક ષોડશ્યમ-
ન્થની ચાલીશલાખ પ્રતિ પ્રકટ થાય તોપણ આપણે પિછપેપણનો
અપવાદ આપી શ્લોકીયું નહિ જ અને ત્યારે જ પર્યાપ્ત થાય.

વે. શા. શાસ્ત્રીજી. દુર્લભજીભાઈનો પ્રથમાવૃત્તિ સમયે વિના
મદદે મેં ઉપકાર માન્યો તેથી તેઓશ્રીએ મને જણાવ્યું કે “ મેં
આપને લખવામાં જરા પણ મદદ કરી નથી તથાપિ આપે ઉપકાર
માન્યો ” અમારે આ સ્પષ્ટોના ઉત્તરમાં જણાવવું જોઈએ કે “ રૂક્ત
શ્લિષ્ટાચારને અનુસરી એ ઉપકાર માનવામાં આવ્યો હતો તેમ પુનઃ
પણ ઉપકાર માનું છું

આ દ્વિતીયાવૃત્તિ વખતે શુદ્ધાશુદ્ધિમાં ધ્યાન અર્પણ પ્રકાશકને
કહ્યું છે, અને તેમ બન્યું પણ છે. તથાપિ અશુદ્ધને શુદ્ધ કરી વૈષ્ણવ
વર્ગ વાંચશે એવી આશા રાખું છું. અને મારે વિનવવું જોઈએ કે-
આ દ્વિતીયાવૃત્તિમાં કેટલોક ફેરફાર વધારાના રૂપમાં કર્યો છે.

શાસ્ત્રી. ચીમનલાલ હરિશંકર.

“ સાહિત્યમૂલ્ય ” “ શુદ્ધાદેવતરત. ”

બોરસદ.

વિષયાનુક્રમણિકા.

અન્યાંક.	પૃષ્ઠ.
મંગલાચરણ	૧
૧ શ્રીયમુનાષ્ટક.	૪
પાઠથી મળતું આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય.	૫
ભગવાન જેવા છ શુભ શ્રીયમુનાષ્ટકમાં છે.	૧૦
પાઠથી સ્વભાવ વિજય.	૧૬
૨ શ્રીબાલબોધ અંથ.	૨૦
મર્યાદાના ચાર પુરુષાર્થો.	૨૨
લૌકિક જીવ વિચારિત શાસ્ત્રોનો નિર્ણય.	૨૪
સ્વતોમોક્ષના સાંખ્ય ને યોગશાસ્ત્રનો વિચાર.	૨૮
બાલબોધ અંથના સારાંશનું ઝાડ.	૫૦
૩ શ્રીસિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી... ..	૫૨
સેવાના ત્રણ પ્રકાર-તનુજ-વિતન-ને માનસી... ..	૫૬
આધિદેવીક અંખાજના દષ્ટાન્તથી પરબ્રહ્મનું નિરૂપણ.	૬૦
બ્રહ્મ વિગેરે દેવો કોની કામના પૂર્ણ કરે છે ?	૬૪
ભક્તની કામના શ્રીકૃષ્ણજ પૂર્ણ કરે છે. તો ભક્તે અન્યાશ્રય શા સાર કરવો ?	૬૬
બ્રહ્મવાદ અને જીવનું ડુંકામાં સ્વરૂપ	૭૧

અન્યાંક.

પૃષ્ઠ.

જ્ઞાની કરતાં ભક્ત ઉત્તમ ક્યાથી ?	૭૮
ભક્તિ ના થાય તો શી દશા થાય ?	૭૯
૪ શ્રીલાક્ષ્મણવર્ધિની.	૮૧
ભક્તિમાં ખીજ ભાવ દહ કરવાનો પ્રકાર;	૮૪
પ્રેમ આસક્તિ ને વ્યસન અને તેનાથી પ્રતિબંધોનો નાશ... ..	૮૬
પ્રભુમાં વ્યસન થયા પછી શું તજવું તે શીવાય તજવામાં મના છે.	૯૦
૫ શ્રીનવરત્ન અને તેનો ઉપક્રમ... ..	૯૫
પ્રભુ પાસે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાર્થના કરવી કે કેમ ?	૧૦૦
શુદ્ધ આગ્રાથી વિરેષ પ્રભુ આગ્રા.	૧૦૪
સર્વ કાર્યમાં શ્રીકૃષ્ણનું શરણુ રાખવા વિષે.	૧૦૬
૬ શ્રીસિદ્ધાન્ત રહસ્ય.	૧૦૮
શ્રીગદ્યમંત્ર આપવા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સાક્ષાત્ પ્રકટ થયા છે.	૧૦૯
એકાદશ સ્કંધમાં કહેલા નિવેદનનો ગદ્ય મંત્રમાં અનુવાદ નથી... ..	૧૧૦
બ્રહ્મસંબંધ અને તેના અધિકારી.	૧૧૩
પાંચ પ્રકારના દોષો.	૧૧૫
બ્રહ્મસંબંધ શીવાય દોષ નિવૃત્તિ થતી નથી.	૧૧૬
અર્ધાં ભોગવેલી વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી નહિ.	૧૧૮
૭ શ્રીઅન્તઃકરણ પ્રબોધ.	૧૨૨
પ્રભુએ શ્રીમદ્ધાર્મણને કરેલી આગ્રાઓ.	૧૨૩

અન્યાંક.

પૃષ્ઠ.

કેવી અને કેટલી આગાઓ કરેલી ?૧૨૮
૮ વિવેક દૈર્ઘ્યાશ્રય નિરુપણ...૧૩૨
નિવેકના નિયમો૧૩૪
દૈર્ઘ્ય અને તેના ઉપર છાશ-જડ-ગોપીજનોના દાખલા;૧૪૧
આશ્રય...૧૪૭
૯ કૃષ્ણાશ્રય૧૫૦
દેશ, કાળ, તીર્થ, સત્પુરુષો, -જ્ઞાન, પૂજા, મંત્ર...
અધિદૈવિક દેવતા, કર્મ, વ્રત વિગેરે નાશ પામવાથી
શ્રીકૃષ્ણ આશ્રય હો.૧૬૬
૧૦ ચતુર્સોડો.૧૬૭
ધર્મ અર્થ કામ ને મોક્ષ ભક્તિમાર્ગીય પુરુષાર્થો...૧૬૭
૧૧ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ૧૭૩
ભક્તિમાર્ગ શ્રાવ્યમાં છે તેથી પુષ્ટિમાર્ગ પણ છે.૧૭૪
પ્રવાહ અને મર્યાદામાં પુષ્ટિનું અંતરપર્ક નથી,...૧૮૩
પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો સર્વથી જુદા અને ઉત્તમ છે....૧૮૪
મનના સમવાયિ કારણથી પ્રવાહી અને મર્યાદા સૃષ્ટિ...૧૮૭
મીઝમગથીજ પુષ્ટિસૃષ્ટિ થએલી છે.૧૮૯
પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદાના જીવોને જુદાં જુદાં ફલ૧૯૦
પુષ્ટિસૃષ્ટિ ભગવાને સેવા સારજ પ્રકટ કરી છે૧૯૪
ભક્તનાંલક્ષણ, ક્રિયા, વગેરે ભગવાન જેવુંજ હોય છે૧૯૬
શુદ્ધ અને મિશ્ર ભેદો.૧૯૮

અન્યાંક.

પૃષ્ઠ

ભગવાન શાપ અપાવે છે તેનું શું કારણ૨૦૦
પુષ્ટભક્તનું લક્ષણ—૨૦૨
સર્વ માર્ગમાં ભગનારા ચર્ષણી કહેવાય છે૨૦૩
૧૨ જલસેદ૨૦૬
તૈત્તરીય શ્રુતિમાં બતાવેલા જલના પ્રકાર૨૦૮
પુરાણીઓનો ભાવ નહેરના જેવો શ્રેષ્ઠ.૨૧૦
સ્વચ્છંદ ચારી સ્ત્રીઓમાં આસક્ત ગાયકો અને પુરુષોનો ભાવ. ૨૧૨	
કીર્તન ઉપર ગુજરાત ચલાવનારનો ભાવ૨૧૩
યોગ ધ્યાન અને તપવાળાનો ભાવ....	...૨૧૭
બીજા દેવોની ઉપાસના કરનારનો ભાવ.૨૨૧
વર્ણાશ્રમ અને શાસ્ત્રમર્યાદામાં રિયર રહેનારનો ભાવ૨૨૩
ઉત્તમોત્તમ પૂર્ણ ભગવદીયોનો ભાવ૨૨૫
શુદ્ધ ભગવદીયોનું વચનામૃત...૨૨૮
સૌથી એક જુદોજ ભાવ૨૨૯
૧૩ પંચપદ.૨૩૧
ઓતાની પરિક્ષામાં મુખ્ય પ્રુષ્ટિમાર્ગીય ઓતા.૨૩૩
મર્યાદામાં મધ્યમ, અધ્યમ ને ઉત્તમ ઓતા.૨૩૩
૧૪ સંન્યાસ નિષ્કર્ષ.૨૩૭
સંન્યાસી એટલે શું ? અને સંન્યાસ જે માર્ગમાં રહેલો છે. ૨૩૯	
સંન્યાસના સામાન્ય ધર્મો૨૪૦
મર્યાદાના સંન્યાસથી અવધ્યુદિક થઇ શકતું નથી૨૪૧

અન્યાંક.

પૃષ્ઠ.

વ્યસન થવા પછી ગૃહ ત્યાગ.૨૪૫
વિષયીને પ્રભુનો આવેશ થતો નથી.—૨૪૫
વિરહના અનુભવ સારૂં ગૃહ ત્યાગ કરવો.૨૪૭
વિરહી ભક્તને વિક્ષેપણું અને અવસ્થાપણું, બૂધણું છે૨૫૨
ભક્તિમાર્ગીયને ઉત્તમ રજા૨૫૪
ભગવાનના ગુણો વિરહીભક્તને જીવન ટકાવવા ઉપયોગી છે૨૫૭
ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ ઉત્તમ છે.૨૬૩
જ્ઞાતીને માયા મોહ કરે છે ભક્તને નહિ.૨૬૬

૬૫ નિરોધ લક્ષણ.

૨૬૯

નિરોધ થવા સારૂં વિરહ દુઃખની સંભાવના૨૭૫
નિરોધ થવા સારૂં ભક્ત સમાગમની ઇચ્છા૨૭૭
મોટાઓની કૃપાથીજ પ્રભુમાં ભાવ થાય છે૨૭૯

૧૬ સેવાદ્વલ.

...૩૦૧

સેવાનાં ત્રણદલ૩૦૨
સેવામાં આવતા ત્રણ બાધકો. અને તેનો ત્યાગ૩૦૪
સેવાદ્વલ વિવરણ૩૦૪
જયશ્રીકૃષ્ણવાદ સદીક.	૩૧૩

અનુક્રમણિકા સમાપ્તા.

નિત્યનિયમના ૫ પાઠ મૂલ માત્ર.

ન્યો. રૂ. ૦૦૬-૭. મોટા અક્ષરથી

ષોડશગ્રંથની બે શ્લોકમાં કરેલી અનુક્રમણીકા અને મ્તુતિ લખન.

- ૧ સ્વભાવવિજયાન્તરં ૨ પરપુમર્થબોધં વ્યધાત્ ।
- ૩ સ્વનિશ્ચયમકારિ વૈ ૪ વિવિધમાર્ગભેદં તત્ ।
- ૫ રહસ્ય ૬ નવરત્નકૌ ૭ હૃદયબોધ ૮ ધૈર્યાશ્રયૌ ॥
- ૯ પરાશ્રય ૧૦ પુમર્થકૌ ૧૧ ભજનવર્ધિનીં યો ગુણાં ॥ ૧ ॥
- ૧૨ કભેદ ૧૩ પદપંચકાષકૃત ૧૪ માર્ગસંન્યાસકં ॥
- ૧૫ નિરોધલ્પચ્ચનાન્તરમ્ હમતિ યો હિ ૧૬ સેવાફલમ્ ॥

સષોડશકલાત્મના શશધરેણ મોહં નુદન્

સ નોસ્તુ મયિ સત્કૃપઃ સમિતિજૈત્રવૈશ્વાનરઃ ॥ ૨ ॥

(ચિમનલાલશાસ્ત્રિના સંકલિતૌ)

અર્થ—શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાજીના પાઠથી બકોનેનો સ્વભાવ વિજય થાય, ત્યાર પછી બાલબોધ ગ્રંથમાં પર એટલે મર્યાદામાર્ગીય પુરુષાર્થોનો વિચાર કર્યો છે. ત્યાર બાદ સિદ્ધાન્ત-મુક્તાવલીમાં પોતાના સ્વમાર્ગીય સિદ્ધાન્તોનો નિશ્ચય કર્યો છે. ત્યારબાદ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદમાં જુદા જુદા માર્ગના ભેદોનું નિરૂપણ કર્યું છે, અને સિદ્ધાન્તરહસ્યમાં રહસ્ય બતાવી નવરત્ન ગ્રંથ રચ્યો છે. ત્યારબાદ અન્તઃકરણપ્રબોધમાં હૃદયને બોધ આપી બકોને વિવેક ધૈર્ય આશ્રય ફેરી રીતે રાખવું એ વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં બતાવ્યું છે. વળી પરબ્રહ્મના આશ્રયનું નિરૂપણ કૃષ્ણાશ્રયમાં બતાવી, ચતુઃશ્લોકીમાં ભક્તિમાર્ગીય પુરુષાર્થો બતાવ્યા છે. ત્યાર બાદ ભક્તિ-વાર્ધની પછી જલભેદ અને પંચપદ્ય પછી સંન્યાસાનર્થ્યમાં ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કહ્યો છે. નિરોધનું લક્ષણ બતાવ્યા પછી સેવાફલ ગ્રંથ રચ્યે છે આવા સાળ ગ્રંથ રૂપી સાળ કલાવાળા ચંદ્રથી અજ્ઞાનરૂપી તાપની નિવૃત્તિ કરનારા, સલાઓને છતનારા શ્રીમહાપ્રભુજી હૃદયમાં મારા ઉપર કૃપા કરે।

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्रीगोपोजनवल्लभाय नमः ॥

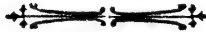
॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

श्रीमद्भगवद्भक्तानलावतार

श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणप्रणिताः

॥ षोडश ग्रन्थाः ॥

(गुर्जरगिरानुवाद संवलितम् ॥)

॥ मंगलाचरणम् ॥

वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं ।

बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ॥

रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै-

वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः ॥

अर्थः—उद्भुद्ध अष्टद्वे जगत् रसात्मतानु सूयन कर-
नार भयूर पिच्छन्ना शरोलूषणुने धारण करता.
साक्षात् रक्षित केवण विप्रयोग शृंगाररस सूयक नटनी

માફક અને ઉદ્દીપન વિગેરે સામગ્રી સહીત સંયોગ શ્રંગાર
 રસ સૂચક વરની માફક શ્રંગાર રસાત્મક વપુને ધારણ
 કરતા, અથવા ચક્ષુ વિગેરેથી પરમાત્મા અગોચર છે.
 તથાપિ ભગવાનની સર્વેન્દ્રિય ભોગવવાની લાલસાવાન બક્ષાને
 અર્થે રસાત્મક વપુને ધારણ કરતા, અથવા જેમ પાત્રમાં
 રહેલા રસનું પાન કરાવાને તૈયાર થયેલ મનુષ્ય પાત્રને
 હાથમાં ધરે છે. તેા સ્વરૂપાત્મક રસનું દાન કરાવાને તૈયાર
 થયેલા પ્રભુએ પાત્રરૂપ રસાત્મક વપુને ધારણ કરતા,
 સંયોગાવસ્થામાં એક કર્ણુથી પ્રિયાનાં વચન સાંભળી અને
 વિયોગાવસ્થામાં બીજા કર્ણુથી પ્રિયાના ગુણગાન સાંભળી
 આમ બે પ્રકારના શ્રંગારરસને સૂચવનારા કર્ણુમાં શ્રંગાર
 રસને ભગૃત કરનારા કર્ણુકાર પુષ્પને ધારણ કરતા,
 ભગૃત થયેલા રસને જે ગોપીજનો બાણે તેા અત્યન્ત
 આતિ થતાં ભગવદ્ વસ્ત્રને પણ નહિ ગણતાં શ્રીઅંગનું
 તેઓ અવલોકન કરી લે, તેા રસ પ્રકટ થઈ જતાં રસાભાસ
 થઈ જાય તેથી રસ ગુપ્ત રાખવા માયાના આવરણરૂપ
 સુવર્ણના સરખા પીતલવસ્ત્રને ધારણ કરતા, આધિ-
 દૈવિક કામનો પણ પરાજય કરનાર, સાક્ષાન્મન્મથમન્મથ-
 રૂપ સર્વત્ર વિજય કરનારી વૈજયન્તિ માલાને ધારણ
 કરતા, પુષ્ટ બક્ષાને લોભાવનાર અને યથાયોગ્ય વિવેક-
 પૂર્વક સર્વને સુધાનું દાન કરનાર આ અધર દેવ-
 ભોગ્યા, ભગવદ્ભોગ્યા, સર્વભોગ્યા, આમ ત્રણ પ્રકારની
 સુધાથી ગોપીજનોને ભગવાનની પાસે બોલાવનાર અને
 વિયોગીજનને નાદદાશ કર્ણુમાં અમૃતનું પાન કરાવનાર

વેણુના ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય આ છ
ધર્મ અને સમમ ધર્મી; આમ સાત પ્રકારનાં છિદ્રને પૂરતા
નિભર્યાતા અર્પનાર દેવતાવતાર ગોપવૃન્દની સાથે ભગ-
વચ્ચરણનો સ્પર્શ થવાથી રોમાંચિત થયેલા વૃન્દારણ્યમાં
રમણ સમયે વનમાં રહેલા ભક્તોના હૃદયમાં ચરણારવિન્દનું
સ્થાપન કર્યું. તેથી સ્વપદ રમણ ભક્તવૃન્દમાં અને મનમાં
રહેલાં મળસુંદરીના હૃદયમાં ચરણારવિન્દનો આવિર્ભાવ થયો
છે. તેથી સ્વપદ રમણ એવાં મળસુંદરીઓના મનમાં
આમ ત્રણ પ્રકારે પ્રવેશ ગીત કીર્તિએ કર્યો. (શ્રીસુભોધિનીજી)

આચાર્યવાચઃ પ્રણમામિ ભાષ્ય

સુબોધિનીસ્થા इतराश्च यास्ताः ।

मत्स्वान्त आगत्य कृताप्लुतास्ता

मदीयवाचां रचयन्त्वलङ्कृनिम् ॥

અર્થ—શ્રીભાષ્ય, શ્રીસુભોધિનીજી, અને ઇતર ચોડશ
અન્યો જેવામાં રહેલી શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણની વાણીને પ્રણામ
કરું છું. તે શ્રીવાણી મારા હૃદયમાં પધારી, પવિત્ર કરી, મારી
વાણીને અલંકાર રૂપ કરો. [શ્રીમદ્ ગોસ્વામી શ્રીપુરુષોત્તમજી]

શ્રીવિઢ્લેશાંઘ્રિ સરોજયુગ્મં નમામિ ચૈર્દાસ જનાવનાય ।

पुष्टिप्रकारः श्रुतिगूढ आविष्कृतो निरस्तोन्मद मासिवादः ॥

અર્થ—દાસજનોના રક્ષણાર્થ શ્રુતિમાં ગુપ્ત રહેલો
પુષ્ટિપ્રકાર પ્રકટ કરીને ઉન્મદ માયાવાદનો પરાજય કર્યો
એવા શ્રીવિઢ્લેશપ્રભુ ચરણકમલને પ્રણામ કરું છું.

[શ્રીમદ્ ગોસ્વામી શ્રીપુરુષોત્તમજી.]

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीमद्ब्रह्मભાચાર્યવિરચિતા

षोडशग्रन्थाः

तत्र प्रथमम्—

॥ श्रीयमुनाष्टकम् ॥

मूलम्—नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा

मुरारिपदपंकजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम् ॥

तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना

सुरासुरसुपूजितः स्मरन्तुः श्रियं विभ्रतीम् ॥ १ ॥

અર્થઃ—પુષ્ટિમાર્ગીય આઠ પ્રકારની સિદ્ધિને આપનારાં અને મુર હૈત્યના શત્રુ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણારવિંદની ચળકતી રેતી જેમાં અધિક છે એવાં, અને જે કીનારામાં રહેલાં નવાં વનોમાં પ્રસરેલી સુગન્ધિવાળા પુષ્પ શુક્ત જળથી જે યમુનાજી દેવ અને રાક્ષસાએ પૂજેલા કામ દેવના પિતા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની શોભાને ધારણ કરનારાં, એવાં શ્રીયમુનાજીને હું હૃદયથી નમન કરું છું.

विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूतवृन्दावनप्रियाः।

कृपयन्तु सदा तातचरणा मयि त्रिदृजे।

[વવેચન—વિશ્વના ઉદ્ધાર સાર પ્રકટ થએલા સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મારૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી મારા ઉપર કૃપા કરો.

આ પ્રમાણે શ્રીગુસાંદજી પોતામાં શ્રીયમુનાજીના આ આઠ શ્લોકની વિવૃત્તિ કરવાની શક્તિ આવે તેટલા સાર સ્તુતિ કરી પ્રથેક શ્લોકની વિવૃત્તિનો આરંભ કરતાં જણાવે છે કે—

આ શ્રીયમુનાદકનો પાઠ જો અર્થના જ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે તો ૧. ભક્તિ. ૨. ભક્તિમાં આવતી અડચણનો નાશ અને ૩ ભક્તિમાં ઉપયોગી પદાર્થોની પ્રાપ્તિ આ ત્રણ વાતો સિદ્ધ થશે. માટે આ શ્રીયમુનાદકનો પાઠ અર્થજ્ઞાન પૂર્વકજ કરવો.

આ જીવ શ્રીહાકુરજીને પ્રસન્ન કરવામાં નિઃસાધન હોવાથી તે નમસ્કાર શીવાય કોઈપણ સાધન કરવા સમર્થ નથી એવો અભિપ્રાય દર્શાવતા સાર આરંભમાં “હું શ્રીયમુનાજીને નમસ્કાર કરું છું.” એવું પદ લખેલું છે.

આઠ શ્લોકથી સ્તુતિ કરવાનો અભિપ્રાય એ છે કે, શ્રીયમુનાજીને ભગવાને આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય આપેલું છે. તેથી દરેક શ્લોક એક એક ઐશ્વર્યનું પ્રતિપાદન કરતાં આઠ શ્લોક રચેલા છે. એ આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય નીચે પ્રમાણે છે.

૧ સાક્ષાત્ લીલોપયોગી દેહ, તેમની લીલાનું અવલોકન, ભગવાનના રમનો અનુભવ, સર્વાત્મભાવ વિગેરે સમગ્ર સિદ્ધિઓને આપવામાં કારણભૂત થતું. આ પ્રથમ ઐશ્વર્ય છે.

૨—ભગવાનમાં ભક્તિ વધારવી.

૩—ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં જે વિઘ્ન હોય તેને દૂર કરી શ્રીભગવાનનો અનુભવ થાય એવી શુદ્ધિ કરવાપણું, એ ત્રીજું ઐશ્વર્ય છે.

૪—ભગવાન્ના જેવા શ્રીયમુનાજીમાં શ્રી, જ્ઞાન વિગેરે છ ધર્મો રહેલા છે. તેથી ભગવાનનો સંબંધ વિના અમે કરાવે છે.

૫—ભક્તોના દોષોને નિવારણ કરવા.

૬—પોતાના સેવનથી વ્રજભક્તના જેવા જીવોને ભગવાન્ના કૃપાપાત્ર કરવા.

૭—સેવોપયોગી દેહ સંપાદન કરવો.

૮—પ્રભુના પરસેવાનું જળ જે લીલા વખતે પોતાનામાં આવેલું છે, તેનો સંબંધ ભક્તોને કરાવવા.

આ આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન્ના ચરણચરિત્તના રજવાળાં છે અને ભગવાન્ની શોભાને ધારણ કરનારાં છે. આ બે વિશેષણથી શ્રી યમુનાજીનાં દર્શન કરવાથી ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે. અને તેથી પ્રભુમાં ભાવ થાય છે. એ આશય રપછ જણાય છે ॥ ૧ ॥

હવે “ ભગવાન્માં ભક્તિ વધારવાપાતું ” આ બીજું ઐશ્વર્ય દર્શાવવા સાડું બીજો શ્લોક આરંભે છે.

મૂલમ્—કલિન્દગિરિમસ્તકે પતદમન્દપૂરોઙ્ગજ્વલા
વિલાસગમનોલ્લસત્ પ્રકટગંડશૈલોન્નતા ॥

સઘોષગતિદન્તુરા સમધિરૂઢદોલોત્તમા

મુકુન્દરતિવર્દિની જયતિ પદ્મવન્ધોઃ સુતા ॥ ૨ ॥

અર્થ:—કલિન્દ નામના પર્વતના શિખર ઉપર પન્ડતા બહુજ પ્રવાહથી પ્રકાશમાન દેખાતાં અને વિલાસ પૂર્વક ચાલવાથી શોભાયમાન લાગતાં અને ઉચી શિલાઓને

લીધે ઉંચાં દેખાતાં વળી શબ્દસાથે ચાલવાથી વિવિધ પ્રકારનાં વિકારવાળાં એવાં અને (જળરૂપી) સુંદર પાલખીમાં બેસીને (પૃથ્વી ઉપર પધારી) મુકુન્દ ભગવાનનાં પ્રીતિને વધારનારાં એવાં શ્રીસૂર્યપુત્રી શ્રીયમુનાજી જય પામે છે.

વિવેચન—શ્રીયમુનાજીને સામાન્ય નદીની માફક ન ગણવાં કેમકે એવો નિયમ છે કે આધિદૈવિક સૃષ્ટિનો આધાર વેદ છે. તેથી જે સૃષ્ટિ વેદમય હોય તે આધિદૈવિકી કહેવાય. અને તે શીવાયની બીજી બે આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક મળી ત્રણ જાતની સૃષ્ટિ છે.

ઉપરના નિયમ પ્રમાણે વિચાર કરીએ તો વેદમય સૂર્ય છે. અને સૂર્યનાં પુત્રી શ્રીયમુનાજી છે. આ પ્રમાણે વેદમય સૂર્યનાં પુત્રી હોવાથી આધિદૈવિક શ્રીયમુનાજી ગણાય છે. તેથી તેમને સામાન્ય નદીની માફક ન ગણવાં.

પદ્મપુરાણમાં કહે છે કે-વેદમય સૂર્ય પોતાની પુત્રી શ્રીયમુનાજીને અસ્તાચળથા ઉદયાચળમાં અને ઉદયાચળથી અસ્તાચળમાં લઇ જાય છે. કાલિન્દી એવું નામ પડવાનું કારણ એ છે કલિન્દ પર્વને શ્રીયમુનાજી પાસે વરદાન માગ્યું કે તમે મારા શિખર ત્રિગેરે ભાગમાં ચર્ધને પૃથ્વી ઉપર પધારો, અને આપનું નામ કાલિન્દી પડશે. વળી આ શ્લોકમાં પાંચ વિશેષણ આવેલાં છે. તે પાંચે વિશેષણથી શ્રીયમુનાજીનું આધિદૈવિક સ્વરૂપનું પ્રતિષ્ઠાન કરીને ભગવાનનાં પ્રીતિ વધારવા રૂપી બીજું એશ્વર્ય સિદ્ધ કરી આપે છે. વળી જળને પાલખીરૂપે ગણી શ્રીયમુનાજી અંદર બેઠેલાં હોય ને શું? એવી ઉત્પ્રેક્ષા કરેલી છે. ॥ ૨ ॥

મૂલમ્—ધ્રુવં ધ્રુવનપાવનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ

પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં શુકમયૂરહંસાદિભિઃ ॥

તરંગમુજકઙ્કણપ્રકટમુક્તિકાવાલુકા-

નિતમ્બતટસુંદરીં નમત કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—સર્વ લોકને પવિત્ર કરવા સાડ પૃથ્વી ઉપર
પધારેલાં, અને પ્રિય સખીઓવડે જેમ સેવા કરતાં હોય
તેમ અનેક પ્રકારના શબ્દ કરનારાં પોપટ, મયૂર, હંસ વિ-
ગેરે પક્ષીઓથી સેવાયલાં, અને જળની લહેરોરૂપી હાથની
અંદર રહેલા કંકણમાં ચળકતી રુપરૂતીરૂપી મોતી માલૂમ
પડે છે એવાં, અને નિતાંબરૂપી તટથી સુંદર દેખાતાં એવાં,
શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં ચોથાં પ્રિયા શ્રીચમુનાજીને (સર્વ
ભક્તો) નમન કરે.

વિવેચન—આ ત્રીજી શ્લોકમાં ભગવાનમાં પ્રીતિ વધારવાના
જે ધર્મે શ્રીચમુનાજીમાં રહેલા છે તે ધર્મેને પ્રતિપાદન કરે છે.

એક વખત શ્રીચમુનાજીએ પોતાના બાઈ ચમને કહ્યું કે હું સાત
સમુદ્ર, સાત દ્વીપ વિગેરેનું ભેદન કરીને મારા આશ્રિતોને પવિત્ર કરી
તેમના પાપનો નાશ કરવા સાડ રમતી રમતી પૃથ્વીમાં ઉદયાચળ તરફ
જઈશ. આ ઉપરથી પહેલા વિશેષણમાં કહેવા મુજબ સિદ્ધ થાય છે કે-
તેમનો વિચાર-ભક્તોને પવિત્ર કરી ભગવાન સાથે પ્રેમ કરાવવાનો
હતો તેથી કૃપા કરી પૃથ્વી ઉપર આવે છે, માટે આનાથી ભગવાનને
વિશે સ્નેહ કરાવવાનું સૂચન થાય છે. શબ્દ કરતા પક્ષીઓને સખીઓ
તરીખે ગણી તેમનાથી સેવા કરતાં હોય એવી ઉત્પ્રેક્ષા કરેલી છે.

જ્યારે શ્રીયમુનાજીના જળની લહેરો આવી ફેલી જાય છે, ત્યારે કીનારાની રેતી ચળદાટને લીધે મોતી જેવી દેખાય છે. તેથી લહેરોરૂપી હસ્તકંકણમાં મોતી હોય એવું દેખાય છે. વળી ભગવાનનાં ચોથાં પ્રિયા એવું જે વિશેષણ આપેલું છે, તે કંઈ પ્રથમ રૂકમણીજી, ખીજાં સત્યભામા, ત્રીજાં જાંબુવતી અને ચોથાં શ્રીયમુનાજી એવી રીતે કમ ગણવાનો શાસ્ત્રમાં દલા નથી. પરંતુ ત્રણ સગુણથી વિલક્ષણ જે ગુણાતીત આધિદેવિક રૂપ છે. તેજ ચોથાં પ્રિયા તરીકે વર્ણવાય છે.

આ ચોથા શ્લોકમાં ચોથું ઐશ્વર્ય “ શ્રીયમુનાજીમાં પ્રભુના સમાન ધર્મપણું છે. ” આ ધર્મરૂપી ઐશ્વર્ય ગણાવે છે,

મૂલમ્—અનંતગુણભૂષિતે શિવવિરશ્ચિદેવસ્તુતે

ઘનાઘનનિમે સદા ધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે

વિશુદ્ધમથુરાતટે સકલગોપગોપીવૃત્તે

કૃપાજલધિસંશ્રિતે મમ મનઃ સુખં ભાવય ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—અત્યંત ગુણોએ કરીને શોભાયમાન, મહાદેવ, બ્રહ્મા અને ખીજા દેવતાઓ વડે સ્તુતિ કરાયેલાં, નિરંતર મોટા મેઘની સરખી કાન્તિવાળાં, તેમજ ધ્રુવ અને પરાશરને ઈચ્છિત ફલ આપનારાં, અને જેમાં ભૂમી વિગેરેના કાંઈપણ હોષ નથી એવાં, મથુરાજી જેના કિનારા ઉપર છે, અને સર્વ ગોપ અને ગોપીજનોથી ચારે તરફ વીંટાયેલાં અને દયાના ભંડારરૂપ શ્રીભગવાનનો આશ્રય કરીને રહેલાં હે શ્રીયમુનાજી ! મારા મનને જેમ સુખ થાય તેવી રીતે આપ વિચાર કરો.

વિવેચન—*ભગવાન્નામાં છ ગુણ રહેલા છે જેમકે ૧ ઐશ્વર્ય, ૨ વિર્ય, ૩ યશ, ૪ શ્રી ય જ્ઞાન, ૬ વૈરાગ્ય. આ છ પ્રુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મો શ્રીયમુનાજીમાં ભગવાન્ની માફક રહેલા છે. તે એક વિશેષણમાં પહેલો ભગવાન્ તરફ અને બીજો શ્રી યમુનાજી તરફ એવા બે અર્થ કરી ભગવાન્ના સરખા શ્રીયમુનાજીમાં છ ધર્મ રહેલા છે. એવું સૂચવે છે.

૧—ભગવાન્માં અનંતગુણ જે અશ્વર્ય વિગેરે છે તેવીજ રીતે શ્રીયમુનાજીમાં પણ અનંત ગુણ રહેલા છે. આ વિશેષણથી અત્યંત સામર્થ્યરૂપ ઐશ્વર્ય સૂચવ્યું છે.

૨—શિવજી, બ્રહ્મા વિગેરે દેવોથી સ્તુતિ કરાવેલા અર્થાત્ દરેક દેવોને વશ કરનારા ભગવાન્માં વિર્ય ધર્મ છે, તેવીજ રીતે શ્રીયમુનાજીમાં પણ તેજ ધર્મ છે.

મેધના સરખી કાન્તિવાળાં અને ભગવાન પણ મેધના સરખી કાન્તિવાળા છે. આ વિશેષણ નથી. પણ ધર્મી છે.

૩—શ્રીયમુનાજીના તીરે કિપર યમુનાજીની સહાયથી ધ્રુવ વરદાન મેળવ્યું હતું. તેથી ભગવાનની માફક ધ્રુવ અને પરાશરને વરદાન આપનારાં છે તેથી શ્રીયમુનાજીના યશનો વિસ્તાર થાય છે.

૪—પાંચમા વિશેષણમાં ભગવાન્ જેમાં રહેલા છે તેથી પવિત્ર મથુરાજી જેના તટ પાસે હોવાથી ભક્તિ આપનારાં છે, તેથી જ્ઞાનરૂપી ધર્મને સૂચવે છે.

૫—ભગવાન્ની માફક સકલ ગોપીઓથી વીંટાએલાં હોવાથી (શ્રી) શોભાને ધારણ કરનારાં છે આથી શ્રી ધર્મનું નિરૂપણ થયું.

* આ છ ગુણોનું યથાર્થ વર્ણન પ્રુષ્ટિસુધાકરના જીવજ્ઞાનપાર-ચ્છેદમાં કરેલું છે.

૬—ભગવાનની દયા સાર સાગરે જેમ આશ્રય કરેલો છે, તેવીજ રીતે શ્રીયમુનાજી પણ દયા રૂપી સાગરને ધારણ કરનારાં છે, આ વિષે-શણ્ધી ભગવાનનો વૈરાગ્ય ધર્મ સૂચવે છે. કેમકે દયા વગર વૈરાગ્યનો અર્થભાવ નથી માટે દયાથી વૈરાગ્યપાણું સૂચવે છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુના સરખા છ ધર્મ શ્રીયમુનાજીમાં હોવાથી પ્રભુની સાથે શ્રમ વગર સંબંધ કરાવી દે છે. આ ચોથું અંશ્વર્ય પૂરું થયું.

આ પાંચમા શ્લોકમાં બકતોના દોષનું નિવારણ કરવું. એ નામનું પાંચમું અંશ્વર્ય બતાવે છે.

મૂલમ્—યયા ચરણપદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયંભાવુકા

સમાગમનતોઽભવત્ સકલસિદ્ધિદા સેવતામ્ ॥

તયા સદૃશતામિયાત્ કમલજા સપત્નીવ યત્

હરિપ્રિયકલિન્દયા મનસિ મે સદા સ્થીયતામ્ ॥૬॥

અર્થઃ—જે શ્રીયમુનાજી સાથે મળવાથી ગંગાજી પણ ભગવાનને પ્રિય થઈ પડ્યાં. (અને તે ગંગાજી) પોતાની સેવા કરનારા જીવોને સર્વ સિદ્ધિઓ આપનારાં થયાં છે. હવે તે શ્રીયમુનાજીની સાથે લક્ષ્મીજી શીવાય બીજું કોણ બરોબરી કરી શકે? (અર્થાત્ શ્રીયમુનાજીની બરોબર કરવા કોઈપણ સમર્થ નથી) એવાં સર્વોત્તમ શ્રીયમુનાજી મારા મનમાં નિરંતર બિરાજે.

વિવેચન—શ્રીયમુનાજી સર્વોત્તમ છેજ એવું સિદ્ધ કરવા સાઈ કહે છે કેઃ—શ્રીયમુનાજી મારા હૃદયમાં બિરાજે કારણ કે તેમના સમાગમથી પ્રભુના ચરણથી ઉત્પન્ન થએલાં શ્રીગંગાજી પ્રભુને પ્રિય

થઈ પડ્યાં અને બકતોને સિદ્ધિ આપનારા થયાં. જો કે ગંગાજી ભગવાનના ચરણકમળથી પ્રગટ થયાં છે. તેથી તે શુદ્ધ જ હતાં પરંતુ શ્રીયમુનાજીના સમાગમ પહેલાં તે પ્રભુને પ્રિય ન હતાં પરંતુ તે શ્રીયમુનાજીના સમાગમ પછી પ્રભુને પ્રિય થઈ પડ્યાં અને બકતોને સિદ્ધિઓ આપનારાં થયાં.

હવે વિચાર કરો કે ગંગાજી પણ તેમના સમાગમથીજ શ્રેષ્ઠ થયાં ત્યારે તેમની બરાબરી કોણ કરી શકે. જો બરાબરી કરી શકે તો શૌક્યરૂપે રહેલાં શ્રીલક્ષ્મીજી કરી શકે તે પણ મથાર્ય બરાબરી કરી શકે નહિ, કેમકે શ્રીયમુનાજી ભગવાનના બકતોના દોષોને નિવારણ કરવા સમર્થ છે. લક્ષ્મીજી સમર્થ નથી. માટે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “ હરિપ્રિયકલિન્દયા ” હરિના પ્રિયબકતોના દોષને નિવારણ કરનારાં શ્રીયમુનાજી છે. તેથી તે પ્રભુને બહુજ પ્રિય થઈ પડ્યાં છે. એવાં શ્રીયમુનાજી મારા હૃદયમાં ખિરાળે એવું શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે.

હવે એમ સિદ્ધ થયું કે શ્રીયમુનાજીની સમાન કોઈ નથી. આવાં અદ્ભુત ચરિત્રવાળાં શ્રીયમુનાજીને પ્રસન્ન કરવામાં નમસ્કાર શીવાય કોઈ સાધન ઉપયોગિ નથી. અને પ્રભુકૃપા હોય ત્યારેજ શ્રીયમુનાજી ઉપર શ્રદ્ધા અને નમન થાય છે, માટે આ નીચેના શ્લોકમાં નમસ્કાર પદ મૂકીને શ્લોકનો આરંભ કરે છે.

મૂલમ્—નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતં

ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયઃ પાનતઃ ॥

યમોઽપિભગિનીસુતાન્ કથમુદ્ધન્તિ દુષ્ટાનપિ

પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્ તવ હરેર્યથા ગોપિકાઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—હે યમુનાજી ! આપને નિરંતર નમસ્કાર હો !
અને આપનું ચરિત્ર અત્યંત અદ્ભુત છે, કારણ કે આપનું
જળ પીવાથી યમરાજ સંજીવિ દુઃખ કદાપિ થતું નથી.
(તેનું કારણ અમે ખોળી કાઢ્યું કે,—) આપ યમરાજની
બહેન થાઓ છે, તેથી યમરાજ આપના પુત્રરૂપ ભક્તો દુષ્ટ
હોય નોપણ શું શિક્ષા કરે ? (અર્થાત્ શિક્ષા ન જ કરે.)
અને જેમ આપની સેવા કરવાથી ગોપિકાઓ હરિને પ્રિય
થયાં હતાં તેવી રીતે પ્રાણ પણ આપની સેવા કરવાથી શ્રી
હરિને પ્રિય થાય છે.

(વિવેચન—શ્રીયમુનાજીને નમસ્કારપૂર્વક કહે છે કે આપનું ચરિત્ર
ભગવાનના ચરિત્રની માફક અત્યંત અદ્ભુત છે. કેમકે ભગવાન જેમ
ભક્તના કામ ક્રોધ વિગેરે ભક્તિમાં અડચણ કરતા દોષોને ભક્તિનાં
બાધક છતાં, ભક્તિમાં સાધનરૂપ કરે છે. દાખલા તરીકે ગોપિકાઓએ
કામથી, અને શિશુપાળે ક્રોધથી પ્રભુપદને મેળવ્યું હતું. પ્રભુ તે
કામ, ક્રોધ વિગેરે દોષોને પોતાની પ્રાપ્તિમાં સાધનરૂપ કરે છે.
તેવી રીતે ભગવાનની માફક આપ પણ અસાધનને સાધનરૂપ કરો
હો, કેમકે તૃષાની ક્ષમ્બાથી આપનું જળપાન કરનાર જીવને
યમરાજનું દુઃખ થતું નથી. બાળક માતાના મ્પયનું પાન તૃષા
વાસ્તે કરે છે, પરંતુ તેનાથી યમનું દુઃખ નિવારણ થતું નથી. અને
જો આપનામાં માતૃભાવ રાખી જે આપનું પય (જળ) પાન કરે છે,
તેનું યમનું દુઃખ થતું નથી, કારણ કે યમરાજ સૂર્યપુત્ર અને આપ

* પય શબ્દના અર્થ, દુધ અને જળ બન્ને થાય છે.

પણ સૂર્યપુત્રી છો, તેથી બાપ યમરાજ આપનું જળપાન કરનારા આપના પુત્રો, કે જે યમરાજના બાણેજ થાય, તે દુષ્ટ હોય છતાં તેમને કેમ દુઃખ દે ? ન જ દુઃખ આપે, વળી તમારા જળનો મહિમા એટલો બધો છે કે—હે યમુનાજી ! આપના જળનું સેવન કરવાથી ગોપિકાઓ પણ પ્રભુને પ્રિય થયાં હતાં. તેવીજ રીતે ભગવતની માફક આપના જળનું જે સેવન કરે છે, તે ભગવાનને પ્રિય થઈ પડે છે. આજ છઠું અર્થ શ્રીયમુનાજીનું સિદ્ધ થયું. ॥ ૬ ॥

આ નીચેના શ્લોકમાં પ્રભુને પ્રિય પદાર્થોનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્—મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વમેતાવતા

ન દુર્લભતમા રતિર્મુરરિપૌ મુકુન્દપ્રિયે ॥

અતોસ્તુ તવ લાલના સુરધુની પરં સંગમાત્

તૈવૈવ મુવિ કીર્તિતા ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ॥૭॥

અર્થઃ—હે મુક્તિને આપનારાં, ભગવાન મુકુન્દનાં પ્રિયા શ્રીયમુનાજી ! આપના સમીપમાં રહેનારા મારા શરીરનું નવાપણું થાઓ. અર્થાત્ આ દેહ બહુલ્લઘ સેવોપયોગી દેહ થાઓ. આ સેવોપયોગી દેહ મેળવ્યા પછી મુરદૈત્યના શત્રુ ભગવાનની પ્રીતિ મેળવવી કંઈ કઠીણ નથી. માટે હું આપની રતુતિ કરું છું. કારણ કે ગંગાજી પણ આપના સંગમથીજ પૃથ્વી ઉપર શ્રેષ્ઠ થયાં છે. આપના શીવાય શ્રેષ્ઠ થયાં નથી. તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો આપના સંગમથી જ તેમને વળાણે છે. કેવળ ગંગાજીની રતુતિ નથી કરતા,

આપની પ્રથમ સ્તુતિ કરીને ગંગાજીની સ્તુતિ કરે છે. અર્થાત્ આપને જ શ્રેષ્ઠ માને છે.

નિવેચન—મનુષ્યોનો ધર્મ છે કે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો શ્રીયમુનાજીના તીરઉપર વાસ કરીને તેમનું સેવન અને જળપાન કરવું, કારણકે તેમનાથી મુક્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિરૂપી ફળ મળે છે, તેથી જ સ્તુતિ કરે છે કે હે શ્રીયમુનાજી ! આપના સમાગમથી મારું શરીર નૂતન થાઓ. અર્થાત્ આ લૌકિક દેહ પલટાઇને અલૌકિક સેવોપયોગી દેહ મળો. આ વિચાર ઉપર શ્રીહરિરાયજી એવું જણાવે છે—એક દેહથી બીજો દેહ થાય છે. દેહ વિના જીવ રહેતો નથી તેથી જ મુક્તિમાં દેહનો ત્યાગ કરવો પડે છે તોપણ મુક્તિમાં સેવોપયોગી દેહ તો રહે છે જ. કારણ વૈકુંઠમાં સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે. માટે બીજા દેહ ઉપર શંકા ન કરવી, વળી આપના સમીપમાં જ આ દેહ પલટાઇને સેવોપયોગી દેહ થાય એવું નિશ્ચય કરીને બોલવાનું કારણ એ કે આપના શીવાય બીજાનો સમીપમાં દેહ પલટાય તો સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય નહિ. કારણ કે આપજ સેવોપયોગી દેહ આપવા સમર્થ છો, બીજું કોઈ સમર્થ નથી. આપના સમીપમાં યમનું દુઃખ થતું નથી. વળી આ સેવોપયોગી દેહ મેળવ્યા પછી મુરનાશનું ભગવાનની પ્રીતિ મેળવવી દુર્લભ નથી. કારણ કે આપ મુકુન્દ ભગવાનનાં પ્રિય છો. તેથી આપ બકતોના દોષોને નિવારણ કરો છો. તેથી ભગવાન નિર્દોષ ભક્ત ઉપર અનુગ્રહ પુરત કરે છે. મૂલ શ્લોકમાં કહે છે કે આ દેહ બદલાતા સુધી આપની જ સ્તુતિ થયા કરો. જો કે ગંગાજી અલૌકિક દેહ પ્રાપ્તિ કરવામાં સમર્થ છે. પરંતુ તે શ્રીયમુનાજીના સંગમથી જ અલૌકિક દેહ પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. કેવળ નહિ. માટે શ્રીયમુના-

જીની રતિ કરવી યોગ્ય છે. કામ પુનાણમાં કેવળ ગંગાજીની સ્તુતિ માલુમ પડે છે પરંતુ શ્લોકોમાં કહેવા મુજબ પુષ્ટિમાં જૈવ બકનો શ્રી-યમુનાજીને કોઈ મુકી કેવળ ગંગાજીના સ્તુતિ કરતા નથી પણ જે શ્રીયમુનાજીના માનાત્મ્યને નથી જાણતો એ ! મર્યાદામાર્ગથી બકનોજ કેવળ ગંગાજીના સ્તુતિ કરે છે ગંગાજી દેવાન્તર મેળવી આવે છે પરંતુ જોવા મળેલ અર્થ હવે એવો આવે કે સેવાપત્રે ની દેવાન્તર કરી શકતા નથી માટે શ્રીયમુનાજીના સ્તુતિ કરવાથી એ સંપાદન કરવામાં સમર્થ છે આ - મુ. અ. ૧૫. ૧૪૬. ૧૫. ૧૬.

આ આલોકના શ્લોકોના સ્તુતિ કરવાનાં અસાધ્ય ગુણોના પ્રભુના પરસેવાના જળનો મહત્તને સમર્થ કરાવવાથી અહીં મૈત્ર્ય સૂચવે છે.

મૂલમ--સ્તુતિં તવ કરોતિ કઃ કામલજા સપત્નિ પ્રિયે

હરેર્યદનુસેવગા ભવતિ સૌખ્યમાશોક્ષતઃ ॥

इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासं ।प-

स्मरश्चमजलाणुभिः सकलगात्रजैः संगमः ।। ८ ।।

અર્થઃ—હે લક્ષ્મીજીના સમાન સૌભગ્યવાળાં અને ભગવાનને અધિક પ્રિય એવાં શ્રીયમુનાજી ? આપની સ્તુતિ કોણ કરી શકવા સમર્થ છે ! અર્થાત્ કોઈ નહિ (ત્યારે લક્ષ્મીજી તેમના સમાન છે. તે સ્તુતિ કરે ? તેના જવાબમાં કહે છે કે, -) પ્રભુની સેવા પૂર્વક પ્રભુનાં પ્રિયા લક્ષ્મીજીનું સેવન કરવામાં આવે તો મોક્ષ પ્યંતનુ જ સુખ મળે છે. અને આપની વાત એવી ફેલાઈ છે કે, - (આપની સેવા

કરવાથી ભક્તને તો) સમગ્ર ગોપિકાઓના સમાગમમાં કામને લીધે જે પસીનાનું જળ થએલું તે જલનો સંબંધ આપ ભક્તને સર્વાંગે કરાવે છે. અર્થાત્ સાક્ષાત્ પ્રભુ સાથેજ લીલાની પ્રાપ્તિનો અનુભવ કરાવે છે, તેથી લક્ષ્મીજી કરતાં આપ શ્રેષ્ઠ છે.

વિવેચન—આપની સ્તુતિ કરવામાં કોઈ સમર્થ નથી, એવું કહ્યું ત્યારે શંકા થાય કે લક્ષ્મીજી તેમના સમાન ધર્મવાળાં છે. તેથી કેમ સ્તુતિ ન થઈ શકે? ત્યારે કહે છે કે. શ્રીયમુનાજી ભગવાનને લક્ષ્મીજી કરતાં અધિક પ્રિય છે. માટે તેમની સ્તુતિ કરવી અશક્ય છે. હવે જે પ્રભુની સેવા કરીને જે લક્ષ્મીજીની સેવા કરવામાં આવે તો મોક્ષ પર્યંત સુખ મળે અને જે કેવળ લક્ષ્મીજીની સેવા કરવામાં આવે તો મોક્ષ પણ નથી મળતો, અને શ્રીયમુનાજીની કથા તો મોક્ષથી પણ વિશેષ આનંદ આપે છે. અર્થાત્ શ્રીયમુનાજીના રસિકભક્તને મોક્ષ કરતાં વધારે આનંદ થાય છે. વળી એક વાત મુખ્ય છે કે સમગ્ર ગોપિકાઓની રાસકીડા શ્રીયમુનાજીમાં થએલી તે વખતે કામને લીધે પરસેવાના જળનાં બિન્દુ થએલાં તેના રસનો અનુભવ શ્રીયમુનાજીને પરિપૂર્ણ છે. તેથી શ્રીયમુનાજીનું સેવન કરનાર ભક્તોને પણ તે રસનો અનુભવ થાય છે, તે સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રભુની સાથે શ્રમજલ વિગેરે લીલાના રસનો અનુભવ કરાવેલો વિગેરે આઠમું ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ થયું. ॥ ૮ ॥

આ પ્રમાણે આઠ શ્લોકથી શ્રીયમુનાજીની સ્તુતિ કરી આ નવમા શ્લોકમાં બીજા શ્રીયમુનાસ્તોત્ર કરતાં આ સ્તોત્ર બહુ જ ઉત્તમ છે.

કારણ કે આ સ્તોત્રમાં શ્રીયમુનાજીનું સ્વરૂપ યથાથા પ્રતિપાદન કરેલું છે એવું ખીજા અન્ય સ્તોત્રમાં હોતું નથી તેથી આ સ્તોત્રનો જ પાઠ કરવાથી યથાથા જ્ઞાન મળે છે એમ કહે છે,—

મૂલમ્—તવાષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ સૂરસૂતે સદા

સમસ્તદુરિતક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુન્દે રતિઃ ॥

તયા સકલસિદ્ધયો મુરરિપુશ્ચ સંતુષ્યતિ

સ્વભાવવિજયો ભવેદ્ વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે સૂર્યપૂત્રી શ્રીયમુનાજી ! આપના આ અષ્ટ-કનો પાઠ જે માણસ હમેશાં હર્ષ સાથે કરે છે, તે માણસનાં નિશ્ચય સઘળાં પાપોનો નાશ થાય છે, અને મુકુન્દ ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય છે. આ ભગવાનગની પ્રીતિવડે સર્વ સિદ્ધિઓ સિદ્ધ થાય છે. અને સ્વભાવ શુદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી કહે છે.

વિવેચન—આ શ્રીમુનાજીના પાઠથી સમસ્ત પાપનો ક્ષય થાય છે અને એવો નયમ છે કે જ્યારે પાપનો ક્ષય થાય છે ત્યારે શ્રી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિઃ પ્રજાયતે ॥ જે કે પાપનો નાશ તો ગીતાજીમાં કહેવા પ્રમાણે જ્ઞાનથી પણ થાય છે, પરંતુ આ સ્તોત્રના પાઠની સરળ રીતિએ પાપનો નાશ થાય તો જ્ઞાનનો અગાધ પ્રયત્ન કરવો કેણુ ડિયિત ધારે? માટે આ સ્તોત્રથી જ પાપનો નાશ થાય છે અને પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે. પ્રભુમાં પ્રીતિ

થયા બાદ પહેલાં ગણુવેલી સમગ્ર સિદ્ધિઓ મળે છે. આ શ્લોકમાં મુરરિપુ એવું ભગવાનનું નામ આપવાનું કારણ એ છે કે જેમ રાજ-કન્યાઓના પ્રાત્યંધને કરનાર મુરદૈત્યનો નાશ ભગવાને કર્યો તો તેવી રીતે ભક્તિમાં કાંઈ પ્રકારનો પ્રતિઅંધ હોય તો તે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી પ્રતિઅંધ નાશ પામે છે.

સ્વભાવ દુષ્ટ હોય તો બદલાઇને ઉત્તમ થાય છે. જે કે તપશ્ચર્યા સિવાય સ્વભાવ શુદ્ધ થઈ શકતો નથી, તો આ પાઠથી સ્વભાવ શુદ્ધ થી રીતે થઈ શકશે, એવી શંકા થાય પરંતુ આ શ્રીમહાપ્રભુજીનું આમ વાકા છે, અર્થાત્ શ્રીયમુનાજી સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સંબંધી અને શ્રીમહાપ્રભુ પણ સાક્ષાત્સ્વરૂપ સંબંધી છે, તેથી શ્રીમહાપ્રભુજીને વચાર્થ શ્રીયમુનાજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું છે, અને તેને કીધે જ તેના સ્વભાવવિજયનું ફળસૂચન કર્યું છે. આ નવમા શ્લોકમાં પાંચ ફળ બતાવ્યાં છે. ૧ સર્વપાપનો નાશ. ૨ મોક્ષ આપવાવાળા ભગવાનમાં પ્રાપ્તિ. ૩ તે પ્રીતિથી સર્વ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ. ૪ દોષનિવારક પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. ૫ સ્વભાવ દુષ્ટ હોય તે ઉત્તમ થાય છે. આથી સંસારમાંથી આસક્તિ છુટે છે અને પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीयमुनाष्टकं

॥ संपूर्णम् ॥

॥ नमः श्रीकृष्णाय गोपीजनवल्लभाय ॥

“ શ્રીબાલબોધ. ”

સંસારમાં અનેક મતના લોક છે. જેમકે ચાર્વાક મતના નારીતક લોક છે. તે ધર્મ ઉપર જરા પણ શ્રદ્ધા ન રાખતાં મોજ શોખ-ખાવું, ભોગ ભોગવવા વિગેરેને જ પુરુષાર્થ ગણે છે. કેટલાક મતમાં ધન સંપાદન કરવું એ જ પુરુષાર્થ ગણીને તેને મેળવવા સાર ચાલુક્ય વિગેરેએ કહેલી રાજ્યનીતિનો જ ઉપયોગ કરે છે, અને સ્વાર્થ સાધે છે. વળી એક મત એવો છે કે કીર્તિને જ પુરુષાર્થ ગણે છે. તો ખીજા કેટલાક કામને, કેટલાક આચાર વિચારને, કેટલાક ધર્મને, કેટલાક તપને, સાંખ્યને, યોગને, કેટલાક શિવની ઉપાસનાને પુરુષાર્થ માને છે. અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે. આ સર્વ પુરુષાર્થોના સંદેહનું નિરાકરણ કરવા સાદું શ્રીમદ્વાચાર્ય બાલબોધ નામનો ગ્રંથ લખવો શરૂ કરે છે.

મૂલમ્—નત્વા હરિં સદાનન્દં સર્વસિદ્ધાન્તસંગ્રહમ્ ।

બાલપ્રબોધનાર્થાય વદામિ સુવિનિશ્ચિતમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સર્વદા આનંદવાળા, પાપને હરનારા શ્રીકૃષ્ણ

ભગવાનને નમસ્કાર કરીને (શાસ્ત્ર સિદ્ધાન્તથી અભણ્યા) બાળકોને બોધ થવા સાફ સર્વ પ્રમાણથી સારી રીતે નિશ્ચય કરેલા સિદ્ધાન્તના સંગ્રહને હું કહું છું.

વિવેચન—સ્મરણ કરનારના પાપ તથા દુઃખને હરણ કરનાર પ્રભુ છે. એવું સૂચવવા સાફ હરિપદ મૂક્યું છે. સદાનન્દ પદ પણ એવું સૂચવે છે કે ભક્તની ઇચ્છા પૂર્વક રાજ આપનાર છે, સદાનન્દ શબ્દનો અર્થ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જ થાય છે. કારણકે *કૃષ્ણ શબ્દમાં કૃષ્ એટલે સર્વમાં જોની સત્તા છે, તે સત્તા અને જા આનંદ વાચક છે, તે પણ તેમનો આપેલો છે, આ બન્ને મળી કૃષ્ણ એ શબ્દનો અર્થ સદાનન્દ સર્વ ઉપર સત્તા ભોગવનાર સર્વને આનંદ—સુખ, આપનાર એવો અર્થ સિદ્ધ થાય છે. કેટલાક પુરુષાર્થનો નિર્ણય કરનારાં શાસ્ત્રો વૈષ્ણવોને ગ્રહણ કરવા લાયક છે, અને કેટલાંક ગ્રાહ્ય નથી. તે સર્વનો સિદ્ધાન્ત બતાવી ફળ વગેરેનો પણ નિર્ણય આ ગ્રંથમાં કરી આપશે. અહિં આ બાલકનો અર્થ એવો થાય છે કે જેઓ બાલવાળા છે, પરંતુ અમુક શાસ્ત્ર ગ્રાહ્ય છે, અને અમુક અગ્રાહ્ય છે, એવો વિચાર કરવાને જે મનુષ્ય અશક્ત છે, તેને બાલક શબ્દથી કહે છે. આ બાલકરૂપ મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ અને એ જ ફલ શીવાય બીજું સાધન ગ્રહણ ન કરે તેટલા સાફ સારી રીતે નિશ્ચય કરેલા સિદ્ધાન્તને શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે. ॥ ૧ ॥

પહેલા શ્લોકમાં બતાવેલા અનેક પુરુષાર્થોમાં ગ્રાહ્ય પુરુષાર્થોનું વર્ણન આ બીજા શ્લોકથી કરે છે.

* કૃષિર્મૂલાવકઃ શબ્દો જસ્ય નિવૃત્તિવાચકઃ ॥

તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥ इति श्रुतिः ॥

મૂલમ—ધર્મર્થકામમોક્ષાસ્વાશ્વત્વારોઽર્થા મનીષિણામ ॥

જીવેશ્વરવિચારેણ દ્વિધા તે હિ વિચારિતાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—બુદ્ધિશાળી પુરુષોને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો છે. આ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો પણ જીવના એટલે ઋષિઓએ વિચારેલા અને ઇશ્વર એટલે વેદમાં વિચારેલા એવા બે પ્રકારના છે.

વિવેચન—ઉપર બતાવેલા ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો નિશ્ચિત બુદ્ધિશાળી પુરુષોથી પ્રદણ થઈ શકે છે. તેનાં લક્ષણ નીચે પ્રમાણે શ્રીપુરુષોત્તમજી જણાવે છે.

ધર્મ—વેદમાં જેને પાળવા સારું આગ્રહ કરેલી તે ધર્મ, આગ્રહથી વિરૂદ્ધ આચરણ તે અધર્મ કહેવાય છે. પ્રવૃત્તિ ધર્મથી સંસાર પ્રાપ્ત થાય છે, અને નિવૃત્તિ ધર્મથી મોક્ષ થાય છે. આ પ્રકારે બે પ્રકારનો ધર્મ બતાવી અર્થ કહે છે.

અર્થ—દ્રવ્ય, સ્ત્રી, ઘર, પુત્ર, સુવર્ણ વિગેરે ગાંઠરૂપી સર્વ ધનનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.

કામ—ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શાદિક ભોગ ભોગવવા તે,

મોક્ષ—માયાની નિવૃત્તિ અથવા અહંતા મમતાત્મક સંસારની નિવૃત્તિ હોઈ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તે મોક્ષ, એમ કટલાક કહે છે.

* શ્રીદેવકીનંદનજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે વિચાર કરતાં આ ઉપર બતાવેલા-ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થ અન્ય માર્ગના છે- ભક્તિમાર્ગીય નથી. એમ સિદ્ધ થાય છે. ભક્તિ

* આ અભિપ્રાય ઉત્તમ છે.

માર્ગમાં તો ભક્તિ જ મુખ્ય પુરુષાર્થ રૂપે માનવામાં આવી છે. અનિમિત્તા ભાગ્યવતી ભક્તિ સિદ્ધેર્ગરોચતી ॥ ભગવાનની નિષ્કામ ભક્તિ જ સિદ્ધિઓથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. માટે જ મૂળમાં કહે છે કે આ ઉપર બતાવેલા ચાર અર્થો છે, પુરુષાર્થો નથી.

આ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થોના બે બેદ છે, એક જીવ એટલે ઋષિઓએ સ્મૃતિમાં કહેલા અને બીજા ઇશ્વર એટલે વેદમાં કહેલા, આ બે પ્રકારનો વિચાર નીચેના શ્લોકમાં સ્પષ્ટ બતાવે છે. ॥ ૨ ॥

અલૌકિક વેદમાં ઇશ્વરે કહેલા અને ઋષિઓએ સ્મૃતિ આમાં કહેલા ચાર પુરુષાર્થોના વિચાર.

મૂલમ્—અર્ચૌકિકાસ્તુ વેદોક્તાઃ સાધ્યસાધનસંયુતાઃ ॥

લૌકિકા ઋષિભિઃ પ્રોક્તાસ્તથૈવેશ્વરશિક્ષયા ॥ ૩ ॥

અર્થ—(યજ્ઞ વિગેરે) સાધ્ય અને (ધી સરવો વિગેરે) સાધન સાથે અલૌકિક એટલે ઇશ્વરે વિચારેલા ચાર પુરુષાર્થો વેદમાં કહેલા છે અને લૌકિક એટલે જીવના વિચારેલા ચાર પુરુષાર્થો મનુ વિગેરે ઋષિ લોકોએ પ્રભુની પ્રેરણાથી અર્થાત્ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતપોતાની સ્મૃતિમાં કહેલા છે.

વિવેચન—બીજા શ્લોકની અંદર પુરુષાર્થોના બે પ્રકાર બતાવીને આ શ્લોકમાં પ્રથમ પહેલાં ઇશ્વર વિચારિત પુરુષાર્થોનું સ્પષ્ટ કરણ્ય કહે છે.

અલૌકિક—વેદની અંદર ઇશ્વરે ચારે પુરુષાર્થો કેવી રીતે સિદ્ધ કરવા તે અને એનાં સાધનો પણ સાથે બતાવીને સ્પષ્ટ રીતે નિર્ણય કરેલો છે, તેના ટુંકામાં એક એક દાખલો સમજનારને સુગમ પડે તેટલા સારૂ અપાય છે.

ધર્મ—જ્યોતિષોમ યમ દરવો. [આ સાધ્ય] [હવે સાધન
જતાવે છે.] તેને સાર લાલ રંગની પીળા આંખવાળા એક વર્ષની
વાછરડી આપીને સોમવદ્ધી લેવી, આ પ્રમાણે ધર્મ અને તેના સા-
ધનો પણ સાથે જતાવ્યાં છે.

અર્થ—પશુની કામનાવાળાએ વૃક્ષથી યજન કરે, વિગેરે.

કામ—હરોગ્ય ઉપનિષદમાં સિદ્ધ કરેલ છે.

મોક્ષ—બ્રહ્મવિદ્ આપ્નોતિપરમ ॥ બ્રહ્મને જાણનાર પરમા-
નન્દ મેળવે છે. તેમ જ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના અધ્યાય ૪. બ્રા. ૪ માં
મૈત્રેય બ્રાહ્મણમાં મોક્ષનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

ત્યાં કહે છે કે-આત્માનું જ દર્શન-શ્રવણ-મનન અને નિશ્ચય
પૂર્વક સ્મરણ કરવું, કારણ કે તે આત્મા તેનાથી જણાય છે. શ્રી-
વકીનંદણ કહે છે કે આ વેદમાં જતાવેલા પુરુષાર્થો અલૌકિક સમ-
જવા અને તેના સાધનો પણ અલૌકિક સમજવાં.

આ ચારે પુરુષાર્થોમાં બે પુરુષાર્થો મુખ્ય છે. “ દુઃસ્વાભાવઃસુખં
ચેતિપુરુષાર્થદ્વયં મતં ” દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ, અર્થાત્
મોક્ષ અને કામ એ બે મુખ્ય પુરુષાર્થ છે, અને ધર્મ તે સુખ પ્રા-
પ્તિમાં સાધન છે, અને અર્થ તે ધર્મનું સાધન છે. વેદના પૂર્વકાંડમાં
ધર્મ કહેલો છે, અને ઉત્તરકાંડમાં મોક્ષ કહેલો છે, માટે મુખ્ય બે
પુરુષાર્થ છે, અને બે સાધનરૂપ છે.

લૌકિક જીવ વિચારિત શાસ્ત્રોના નિર્ણય—

જીવે (ઋષિ લોકોએ) વિચાર કરી જે નિર્ણય પોતાની સ્મૃતિ
વિગેરેમાં કર્યો છે તે લૌકિક સમજવો. ઋષિ લોકો વેદને જાણતા

હતા તેથી વેદનાનુસાર જ પુરુષાર્થોનું વર્ણન કર્યું હશે ! એવી શકા થાય પરંતુ મૂળમાં કહ્યું છે કે—સંસારની વિચિત્રતા સાદું આધિકારીના બેદ હોવાથી ધર્મરની પ્રેરણા પ્રમાણે તેમણે કહ્યા છે, માટે જીવ વિચારિત છે.

હવે એવું થયું કે—પ્રલયકાલમાં વેદોનો તિરોભાવ થયો, પછી ભગવાને બ્રહ્માને વેદનો ઉપદેશ કર્યો કે જેમાં ભગવદ્ભક્તિનો જ ઉપદેશ છે, બ્રહ્માએ મનુને તે વેદ કહ્યો, મનુએ સમર્પિ બૃગુ વિજેરને કહ્યો, તેમની પાસેથી તેમના પુત્રો ભણ્યા, અને તેમની પાસેથી દેવતા-દાનવ-ગુણક વિજેરે સર્વે ભણ્યા આ સર્વે ભણ્યા, પરંતુ તે સર્વની પ્રતિ જુદી જુદી હોવાથી તેમના સમજવામાં ફેર પડી ગયા અને રજેગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણને અનુસરી વેદના અવળા અર્થ કરી અવળાં મોહક શાસ્ત્રો રચવા લાગ્યા અને યુદ્ધિ અનુસાર બોધ આપવા લાગ્યા. વળી ભગવાન્તી માયા શક્તિમાં અંબાજી જઈ મોહ પામી ભગવદ્વિચ્છા મુજબ તેમના કર્માનુસાર અવળા માર્ગ ચલાવવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે લૌકિકમાં અનેક પ્રકારનાં ભગવદ્વિચ્છથી મોહક શાસ્ત્ર થઈ ગયાં છે, માટે તેમનો ત્યાગ કરવા સાર નિર્ણય કરવો યોગ્ય છે. ૩

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે અલૌકિક તો વેદમાં રપષ્ટ છે, પરંતુ લૌકિકમાં કેટલાંક તજવા લાયક છે, માટે તેનો નિર્ણય કરે છે.

મૂલમ—લૌકિકાંસ્તુ પ્રવક્ષ્યામિ વેદાદાદ્યા યતઃ સ્થિતાઃ ॥

ધર્મશાસ્ત્રાણિ નીતિશ્ચ કામશાસ્ત્રાણિ ચ ક્રમાત્ ॥૪॥

ત્રિવર્ગસાધકાનીતિ ન તન્નિર્ણય ઉચ્યતે ॥

અર્થ—ધર્મશ્રવણ વચ્ચેના ચાર અલૌકિક પુરુષાર્થો વેદની અંદર યથાસ્થિત કહેલા છે, તે વેદથી બાણી શકાય છે; માટે હું તેમને નહિ કહેતાં લૌકિક એટલે જીવે વિચારેલા પુરુષાર્થો સારી રીતે સમજાય તેટલા સાફ કહું છું. ધર્મશાસ્ત્ર (સ્મૃતિઓ અને ગૃહ્યસૂત્ર) અને નીતિશાસ્ત્ર તથા કામશાસ્ત્ર (વાત્સાયન સૂત્ર વિગેરે) આ ત્રણ શાસ્ત્ર ક્રમથી ત્રિવર્ગ એટલે ધર્મ-અર્થ-અને કામને સિદ્ધ કરનારાં છે, માટે તેમનો નિર્ણય અમો કહેતા નથી.

વિવેચન—ધર્મશ્રવણ વચ્ચેના ચાર પુરુષાર્થો એ કાંડમાં પ્રમાણ આપી સિદ્ધ કરેલા છે, માટે તેનાં સંદેહ નથી, પરંતુ લૌકિક કે જોને જીવ વિચારત કહી ગયા તેને સિદ્ધ કરવા સાફ કહે છે કે—

ધર્મશાસ્ત્ર—એટલે ધર્મ પ્રતિપાદન મનુ વિગેરે સ્મૃતિઓ અને ગૃહ્યસૂત્ર વિગેરેનું ગ્રહણ કરવું. આમાં વામમાર્ગીય શાસ્ત્રો ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

નીતિશાસ્ત્ર—ગૃહસ્પતિ વિગેરે આચાર્યોએ કરેલી રાજનીતિ ગ્રહણ કરવી, બીજી નીતિઓ અને ઘનરાસ્ર અગ્રાણ છે.

કામશાસ્ત્ર—વાત્સાયન સૂત્ર દંતકાદિ પ્રણીત વિગેરે ગ્રાણ છે બીજાં કેટલાંક અગ્રાણ છે.

આ ત્રણ પ્રકારનાં શાસ્ત્રોમાં કહ્યા મુજબ અનુશાન કરવાથી અનુક્રમે ધર્મ-અર્થ અને કામ સિદ્ધ થાય છે. આ શાસ્ત્રો પ્રમાણે ધર્મ-અર્થ-અને કામને સિદ્ધ કરવામાં પ્રયત્ન અધિક હોવાથી અને તેનો ભક્તિમાર્ગમાં ઉપયોગ નહિ હોવાથી તેનો નિર્ણય અહિં આં

ઉપયોગી નથી, કારણ કે શુદ્ધ ભાવવાળા અનન્ય ભક્તના સર્વ પુરુષાર્થો પ્રભુ જ સિદ્ધ કરી લે છે. ॥ ૪ ॥

તથા પુરુષાર્થો કહી, નીચેના શ્લોકમાં ભોક્ષ પુરુષાર્થનો પ્રકાર કહે છે.

મૂલમ્—મોક્ષે ચત્વારિ શાસ્ત્રાણિ લૌકિકે પરતઃ સ્વતઃ ॥૫॥

દ્વિધા દ્વે દ્વે સ્વતસ્તત્ર સાંખ્યયોગૌ પ્રકીર્તિતૌ ॥

ત્યાગાત્યાગવિભાગેન સાંખ્યે ત્યાગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥૬॥

અર્થ—જીવવિચારિત લૌકિક ભોક્ષની અંદર ચાર શાસ્ત્ર છે. આ લૌકિક ભોક્ષ બે પ્રકારનો છે. એક પરથી થવાનો અને બીજો પોતાની સત્તાથી થવાનો, આ પ્રમાણે ભોક્ષ બે પ્રકારનો છે, તેમાં પશ્ચ એક એક પ્રકારના ભોક્ષમાં બે બે શાસ્ત્રો વહેંચાય છે, તેથી સ્વતો ભોક્ષમાં ત્યાગ અને અત્યાગના બેદથી સાંખ્ય અને યોગ એ બે શાસ્ત્રો કહેલાં છે, સાંખ્યશાસ્ત્રમાં તો અનાત્મ વસ્તુનો ત્યાગ કહેલો છે.

વિવેચન—ભોક્ષ બે પ્રકારનો છે. એક સ્વતોભોક્ષ અને બીજો પરતોભોક્ષ. સ્વતોમોક્ષ—પોતાની હેંશીયારીથી મેળવી શકાય એવો સ્વાધીન ભોક્ષ તે સ્વતોભોક્ષ કહેવાય, પરતોમોક્ષ—બીજા દેવ વિગેરે દ્વારા થવાનો એવો પરાધીન ભોક્ષ તે પરતોભોક્ષ. આ બે પ્રકારના ભોક્ષને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો ચાર છે, તેમાં બે સ્વતોભોક્ષને અને બે પરતો ભોક્ષને પ્રતિપાદન કરનારાં છે. આ ચાર શાસ્ત્ર શીવાય બાકીનાં કેટલાંક શાસ્ત્ર વેદવિષ્ણુ આશ્વયવાળાં હોવાથી તેમનું મહત્ત્વ કરવાનું નથી.

હવે સ્વતોમોક્ષમાં સાંખ્યશાસ્ત્રને પ્રમાણ કહેલું છે, તેનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે છે.

સાંખ્યકારિકાની પ્રથમ કારિકામાં જણાવે છે કે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખ છે. ૧ આધિભૌતિક ૨ આધ્યાત્મિક અને ૩ આધિદૈનિક આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખનો નાશ થાય એજ પરમપુરુષાર્થ છે.

આ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પચીશ તત્ત્વ છે-તે એકબીજાથી ઉત્પન્ન થએલાં છે, તેમાં પુરુષ નામનું તત્ત્વ છે, તે કોઇનું કારણ નથી, હમેશાં કૂટસ્થ રહે છે, નિત્ય છે, પોતે ઉત્પન્ન થતો નથી, પ્રકૃતિના પ્રપંચમાં છે છતાં કોઇ પણ વસ્તુથી લેપાતો નથી, સાક્ષીરૂપ હમેશાં રહે છે અને પ્રકૃતિ વિગેરે સર્વને ચેતન કરે છે, તે અનેક છે, પ્રતિ શરીર બિન્ન છે.

ઉત્પત્તિ-આ ચેતન પુરુષ જડપ્રકૃતિને અંધપંગુન્યાયથી^૧ મદદ કરે છે, ત્યારે મહતત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મહતત્ત્વ જ્યારે વિકાર પામે છે ત્યારે ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ, રજેગુણની પ્રેરણાવાળા સાત્ત્વિક અહંકારથી આંખ, નાક, કાન, જીભ, ચામડી (આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય હાથ, પગ, મુખ, ઉપસ્થ અને ગુદા (આ પાંચ કર્મેન્દ્રિય) અને મન, મળી અગીયાર ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થયાં, રજેગુણની પ્રેરણાવાળા તામસ અહંકારથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને મન્ધ, (આ પાંચ તન્માત્રા કહેવાય છે.) આ પાંચ તન્માત્રાથી અનુક્રમે આકાશ વાયુ, તેજ, અપ, અને પૃથ્વી, આ પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં છે. આ

૨ ઉપસ્થ-લિંગ } ૧ આંધળો પાંગળાને હચકી લે અને પાંગળો
જતાવે ત્યારેજને ઇન્દ્રિય આંધળો જાણે તેવી રીતે.

પ્રમાણે રૂપ તત્ત્વની ઉત્પત્તિ સાંખ્ય કારિકામાં દર્શાવી છે.

આ રીતે સિદ્ધ કરેલી ઉપરની ઉત્પત્તિ પ્રમાણે આ સંસારચક્ર ચાલ્યા કરે છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંયોગથી આ સર્વ વ્યવહાર ચાલી રહ્યા છે. માટે પુરુષ બોક્તા છે, અને પ્રકૃતિ બોલ્યા છે. પ્રકૃતિને લીધે કર્તા સમાન બાસે છે, અને સુખ દુઃખાદિ સહિત દેખાય છે. પ્રકૃતિના સંબંધથી ત્રિદુઃખ સહન કરવું પણ પડે છે, કારણ કે અજ્ઞાનથી પોતે પોતામાં સમજી લે છે.

પરંતુ જ્યારે ઉપર કહેલા પચીશ તત્ત્વના પ્રકારનું તત્ત્વજ્ઞાન બોક્તાને થાય છે, ત્યારે બોક્તાને ભોગ ઉપર વૈરાગ્ય થતાં પોતાનું સ્વરૂપ સમજે છે, અને પ્રકૃતિનું પણ સ્વરૂપ સમજે છે, ત્યારે પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વ જડમાં હું નથી, આ સર્વ માઈ નથી, એવી રીતે અભિમાનનો ત્યાગ થાય છે. એજ વિવેક સિદ્ધ થયો એમ કહેવાય છે. અને વિવેકથી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે, આનું નામ સાંખ્યશાસ્ત્રનો મોક્ષ કહેવાય છે. ત્રિદુઃખનો નાશ એ પણ આજ સ્થિતિ છે, આમાં ઉપર કહેલા પ્રમાણે સર્વ આત્મા સિવાયની વસ્તુઓ ઉપર વૈરાગ્ય બુદ્ધિ અને અહંકાર રહિત પણ્ડ કરી તેમનો ત્યાગ કરવાનો હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યે મૂળમાં સાંખ્યે ત્યાગઃ પ્રકીર્તિતઃ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે, એવું કહ્યું છે.

સાંખ્ય શાસ્ત્રના મોક્ષનું યથાર્થ સ્વરૂપ નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.

મૂલમ્—અહંતામમતાનાશે સર્વથા નિરહંકૃતૌ ॥

સ્વરૂપસ્યો યદા જીવઃ કૃતાર્થઃ સ નિગચતે ॥ ૭ ॥

અર્થ :—અહંતા મમતાનો નાશ થઈને હું કંઈ કરતો નથી તેમ પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વ જડ છે, એમ બધી રીતે અહંકારની નિવૃત્તિ થયે દેહાભિમાની જીવાત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં એટલે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા વાળો થાય છે, ત્યારે તે જીવાત્મા કૃતાર્થ એટલે મોક્ષ સ્થિતિમાં થયો એવું કહેવાય છે.

વિવેચન—જીવાત્માની સ્થૂલ શરીરમાંથી અને તેનો આશ્રય કરી રહેલા જ્ઞાન શરીરમાંથી પણ જ્યારે અહંતા મમતા નાશ પામે છે, અને +મુદ્ધિતત્ત્વમાં જે પ્રતિમિંબ પડે છે તેમાં પણ અભિમાનનો ત્યાગ થાય એટલે કર્તા મોક્તાના અહંકાર રહિત થઈને ઉદાસીન થાય ત્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં યથાર્થ રીતે તે [જીવાત્મા] સ્થિતિ કરી શકે છે, અને કૃતાર્થ થાય છે.

જ્ઞાન શરીરને સૂક્ષ્મ વાસના દેહ કહેવાય છે. તે સત્તર તત્ત્વનું બંધાયેલું છે. ૧૧ ઇન્દ્રિય, ૫ તન્માત્રા અને ૧ બુદ્ધિ મળી સત્તર તત્ત્વ છે, તે એક છે, પરંતુ કર્મભેદથી સર્વેના સ્થૂલ શરીરમાં તે જૂડું જુડું રહે છે. સૃષ્ટિના આરંભથી પ્રલય સુધી રહે છે. પુરુષ તેનો ઉપભોગ કરતો નથી. ધર્મ, અધર્મ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, વરાગ્ય અવૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય અવૈશ્વર્ય આ આઠ પ્રકારની બુદ્ધિ-રૂપી સત્તરમું તત્ત્વ તેનામાં રહેલું હોવાથી તેને વાસના રહેલી છે તેથી સંસારનો સંબંધ તેને પણ રહેલો છે. સ્થૂલ દેહનો આશ્રય કરીને જ રહે છે, આ પ્રકારનું લિંગ શરીર છે.

+ કે જેને આપણે ચાછગ આવેલા ઉત્પત્તિ પ્રકારનાં મહત્તત્ત્વ કહીએ છીએ તે આ મહત્તત્ત્વ પ્રકૃતિ પ્રધાનથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રકારે પેદાના ગળાની અંદર મણિ હોય છતાં જોય પોતે બુદ્ધી જન્ય તેવી રીતે જ્યારે જીવાત્મા જડ પ્રકૃતિને ચેતનત્વ આપી સર્વ વ્યવહાર ચલાવતાં ચલાવતાં પોતે અદંતા મમતાના આવેશમાં આવી જતાં પરિણામે ત્રણ પ્રકારના દુઃખનો ભોગવનારો થઈ પડે છે. પરંતુ જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ સમજે ત્યારે અનહંકાર પ્રાપ્ત થતાં મમતાનો નાશ થાય છે, અને પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ સમજતાં વિવેક પ્રાપ્ત કરે છે, અને તેનાથી સ્વરૂપસ્થ થાય છે, એટલે મુક્ત થાય છે. ૭

ગૌતમે બનાવેલા અને કણાદના બનાવેલા કેટલાક શાસ્ત્રોમાં વેદ વિરુદ્ધ અંશ હોવાથી શિષ્ટ લોકો તેનો સ્વીકાર કરતા નથી તો સાંખ્ય દર્શનમાં પણ વેદ વિરુદ્ધ અંશ દેખાય છે છતાં તેનો કેમ સ્વીકાર કરતા હશે ? કારણકે ગૌતમે પણ સ્વતો મોક્ષ જ કહ્યો છે, તો તેનો પણ સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે છતાં કેમ સ્વીકાર કરતા નથી આ શંકાના સંભાધાન સાચું કહે છે કે—

મૂલમ્—તદર્થ પ્રક્રિયા કાર્ત્તિપુરાણેऽપિ નિરૂપિતા ॥

ઋષિર્ભિર્બહુધા પ્રોક્તા ફલમેકમવાહ્યતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—તે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલા મોક્ષને સારું ઋષિઓએ ઘણા પ્રકારે સાંખ્યશાસ્ત્રની પદ્ધતિઓ કહેલી છે એવી સાંખ્ય શાસ્ત્રની પદ્ધતિ પુરાણમાં નિરૂપણ કરેલી છે. આ સર્વ પદ્ધતિઓમાં જે સૈશ્વરસાંખ્ય છે તેનાથી એક સરખું જ ફળ થાય છે.

વિવેચન—આ સાંખ્યોક્તમોક્ષ મહણ કરવાનું કારણ એજ કે આ સાંખ્યમોક્ષના હેતુ પુરાણમાં પણ વિવેચન કરેલા છે. આ

સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને પુરાણ વેદમાંથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે. તેથી શિષ્ટ લોકો તેનો આદર કરે છે. જુઓ પુરાણમાં આ જ સિદ્ધાંત છે. “અન્યથા રૂપ છોડીને એટલે પ્રકૃતિના કાર્યોમાં અહંતા મમતા છોડીને સ્વરૂપમાં રહેવું એનું નામ મોક્ષ છે. આનું નામ સ્વતો મોક્ષ ” આ પ્રમાણે પુરાણમાં હોવાથી શિષ્ટ લોકો તેનો આદર કરે છે, અને ગૌતમનો આશય પુરાણથી વિરુદ્ધ હોવાથી તેમાં આદર નથી. વળી ઋષિ લોકોમાં રૂઢ તત્ત્વ કોષ્ટ રૂપ તત્ત્વ માને છે. કોષ્ટ ૧૭ તત્ત્વ માને છે. પરંતુ કૃષ્ણ એક જ છે. સર્વેમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જ મોક્ષનું વર્ણન કર્યું છે. માટે બાહ્ય સાંખ્ય કે જે નિરીશ્વર સાંખ્ય છે, તેને છોડીને સ્વતો મોક્ષને આપનારાં સર્વે શાસ્ત્રો અહણ કરવાં. ૮

આ પ્રમાણે સ્વતો મોક્ષના સાંખ્ય શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરી હવે બીજા યોગશાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—અત્યાગે યોગમાર્ગો હિ ત્યાગોઽપિ મનસૈવ હિ ॥

યમાદયસ્તુ કર્તવ્યાઃ સિદ્ધે યોગે કૃતાર્થતા ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—ઉપર સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેવા મુજબ ત્યાગ ન કરવો હોય તો નિશ્ચયે કરીને યોગમાર્ગ છે. (વળી મોક્ષ સિદ્ધ કરવા સાફ) ત્યાગ પણ મનથી કરવો પડે છે, અર્થાત્ યોગ માર્ગમાં પણ હું “કંઈ નથી કરતો” એવી ભાવના રાખવી પડે છે. અને યમ—નિયમ આસન, પ્રાણાયમ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન—ધારણા અને સમાધિ વિગેરે સાધનો અવશ્ય કરવાં કે જેથી કરીને મનની સઘળી વૃત્તિ એના નિરોધ રૂપો યોગ સિદ્ધ થયે જીવને કૃતાર્થ પણ થાય છે.

વિવેચન--યોગ એટલે શું=? ૩. યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ॥
 દેહની અંદર રહેલા દ્રશ્ય પુરુષનો વિવેક ઉત્પન્ન થાય, અને હું કઈ
 છું, હું બોક્તા છું એવા અભિમાનની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે શુદ્ધ બુદ્ધિમાં
 જે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય તેને દ્વંદ્વમાં ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કે યોગ
 એ પ્રમાણે કહે છે, આ યોગશાસ્ત્રના પ્રવર્તક શ્રીપતંજલિ છે, આ
 યોગશાસ્ત્રને સેશ્વર સાંખ્ય પણ કહે છે.

નિરોધના કેટલા પ્રકાર છે ? ૭૦ જે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય.
 અન્યત્ર વૃત્તિ રહિત જે ચિત્તની સ્થિતિમાં યત્ન કરે તે અભ્યાસ, અને
 પદાર્થમાં દાષ દેખીને તેમાંથી ચિત્તની સ્થિતિ દૂર કરવી તે વૈરાગ્ય.

અત્યાગમાં યોગશાસ્ત્રનું સૂચન થાય છે તે. ત્યાગ કરવો
 એવું કેમ કહે છે ? ૭૦ ત્યાગ સિવાય અર્થાત્ જ્યાં સુધી અહંતા
 મમતા, હું કર્તા છું એવું અભિમાન રહે છે ત્યાં સુધી મોક્ષ થતો
 નથી, માટે મનથી નૈવ કિંચિત્ કરોમ્યહં ॥ હું કર્તા નથી, હું કંઈ
 કરતો નથી. એવી ભાવના રાખવી.

પ્રસોકમાં યમાદિક કરવા એમ કહ્યું છે તેનાં લક્ષણ
 બતાવો ? ૭૦ યમાદિક ખાસ કરવા જોઈએ કારણ કે તે યમાદિક
 આઠ યોગનાં મુખ્ય અંગ છે, તેથી ચિત્તસત્ત્વની અશુદ્ધિનો નાશ થાય
 છે, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય અને વિવેક પ્રગટ થાય ત્યાં સુધી આ આઠ
 યોગના અંગનું સાધન કરવું જોઈએ. તે આઠ અંગ નીચે પ્રમાણે.

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયમ, પ્રત્યાહાર, ધારણા,
 ધ્યાન અને સમાધિ આ આઠમાં પહેલાં પાંચ બહિરંગ સાધન છે.

૧ યમ—^૧અહિંસા, ^૨સાચું બોલવું, ^૩ચોરી ન કરવી, ^૪અહા-
ર્ય પાળવું, ^૫ભોગના સાધનેનો સ્વીકાર ન કરવો, આ પાંચ યમ છે.

૨ નિયમ—^૧બાહ્ય અને આંતર્યન્તર એટલે દેહની અંદર પ-
વિત્રતા શુદ્ધિ રાખવી, સંતોષ રાખવો, અચાનક પ્રાણીદિકથી તપ કરવું,
^૪પ્રણવ પૂર્વક જપ કરવો, પસર્વ કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવાં અને
શક્તી ઇચ્છા ન રાખવી. આ પાંચ નિયમો છે.

૩ આસન—પદ્માસન, દંડાસન વિગેરે. આ આસનોથી તાઠ
તડકો તૃષા વિગેરે જીતાય છે. અને પ્રાણાયમ કરવાને પાત્ર થાય છે.

૪ પ્રાણાયમ—શ્વાસ અને પ્રશ્વાસને કુંભક એટલે રોકવો, રે-
ચક એટલે બહાર કાઢવો, અને પૂરક એટલે પૂરવો, વિગેરે પ્રાણને
નિયમમાં રાખવાની ક્રિયા, તે પ્રાણાયમ, આનાથી ચિત્તનો સત્ત્વ બુદ્ધિ
પ્રકાશ પામે છે.

૫ પ્રત્યાહાર—એટલે પાછું ખેંચવું; અર્થાત્ ચક્ષુ શ્રોત્ર વિગેરે
ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયમાંથી પાછી ફેરવીને સ્વરૂપમાંજ રાખવી
તે પ્રત્યાહાર, આનાથી ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે, અને સ્થિરતામાં મદદ
કરે છે.

આ પાંચ બહિરંગ સાધન કહ્યાં, હવે ત્રણ અન્તરંગ
સાધન કહેવાય છે.

૬ ધારણા—નાભિચક્ર, હૃદયકમળ વિગેરે સ્થાનોમાં ચિત્તચિત્તિને
સ્થિર કરવી. અને તેને ભગવતસ્વરૂપમાં રોકવી તે ધારણા.

૭ ધ્યાન—ધારણા વાળા સ્થાનોમાં તક્ષીત થવું એ ધ્યાન.

૮ સમાધિ—આરે, ધ્યાનમાં ભગવતસ્વરૂપ શ્વિયામ કોઈ પદાન.

ચંનું બાન ન રહે, અને બિનભાવ નાશ પામે, ત્યારે પ્રભુ શીવાય
ધતર કંઈ જણાય નહિ, તે સમાધિ.

આ પ્રમાણે આઠ યોગનાં અંગ કરે તો મનનો નિરોધ થાય
છે, અને ત્યાર બાદ જીવ કૃતાચં થાય છે.

આ પ્રકારે સ્વતો મોક્ષનાં સાધન ગણાવી હવે પરતો મોક્ષનાં
શાસ્ત્ર કહે છે.

મૂલમ્—પરાશ્રવેણ મોક્ષસ્તુ દ્વિષા સોઽપિ નિરૂપ્યતે ॥

બ્રહ્મા બ્રાહ્મણતાં યાતસ્તદ્રૂપેણ મુસેવ્યતે ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—૧૨-વિષ્ણુ અને શિવ છે તેમના આશ્રયથી
જે મોક્ષ થાય છે તે બે પ્રકારનો છે તે બન્ને રીતનો મોક્ષ
કહેવાય છે. પરંતુ બ્રહ્માજી બ્રાહ્મણપણાને પામેલા છે. તેથી
તે બ્રાહ્મણરૂપે બ્રહ્મજ્ઞાનાર્થ સેવાય છે. મોક્ષાર્થ સાડ સેવાતા નથી.

વિવેચન—સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં સ્વરૂપ સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે અને
પરતો મોક્ષનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. ૧ સાલોક્ય ૨ સાદ્દિ ૩
સામીપ્ય ૪ સાદ્દિ, આ ચાર પ્રકારનો છે, આ મોક્ષને આપનાર
શિવ અને વિષ્ણુ બે છે, તેથી તેના બે બેદ છે. અહિં આં શંકા થાય
કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર આ ત્રણ પુરાણમાં સરખા કલા છે.
ત્યારે બ્રહ્મા કેમ મોક્ષ ન આપી શકે? એવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે કે—

૧. બ્રહ્માને સરસ્વતીનો આપ છે તેથી પૂજ્યપણું મળી ગયું છે.
પૂજન સિવાય તે મોક્ષ ન આપી શકે.

૨. સત્વ રજ અને તમોગુણને અનુસરી અનુક્રમે વિષ્ણુ પાલન કરે છે, બ્રહ્મા ઉત્પન્ન કરે છે, અને શિવ સહાર કરે છે, આ પોત પોતાના કાર્યમાં તત્તર રહેવું પડે છે, માટે જો બ્રહ્મા મોક્ષ આપે તો તેમની ઉત્પત્તિના પ્રકારમાં ખામી આવે, કારણ મોક્ષ પામેલા જન્મ મરણ પામતા નથી. માટે તે મોક્ષ આપી શકતા નથી.

૩. બ્રહ્મા વેદને જાણે છે. અને પરબ્રહ્મને પણ જાણે છે તેથી બ્રહ્મણ્યણને પામેલા છે. માટે બ્રહ્મજ્ઞાનને સિદ્ધ થતા કે વેદાધ્યયન તથા બ્રહ્મતેજ પ્રાપ્ત કરવા બ્રહ્માની સેવા કરવી યોગ્ય છે. મોક્ષાર્થ સેવાતા નથી. ૧૦

બ્રહ્મા મોક્ષ નથી આપતા તેનું કારણ કહે છે.

મૂલમ્—તે સર્વાર્થા ન ચાચેન શાસ્ત્રં કિંચિદુદીરિતમ્ ॥

અતઃ શિવશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ જગતો હિતકારકો ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—તે ઉપર કહેલા ચાર પુરુષાર્થો આદ્ય એટલે બ્રહ્માજ્ઞ સિદ્ધ કરી શકતા નથી. કારણ બ્રહ્માજ્ઞએ વૈખાનસ શાસ્ત્ર કહેલું છે (તેમાં પણ પહેલા ત્રણ પુરુષાર્થોનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કર્યું છે, પરંતુ મોક્ષ આપનાર ભગવાન છે એવું કહી ગયા છે.) માટે શિવજ્ઞ અને વિષ્ણુજ્ઞ એ બંને ચારે પુરુષાર્થો આપી શકે છે. તેથી તે જગતના હિત કરનારા છે.

વિવેચન—બ્રહ્માથી ચારે પુરુષાર્થો મળી શકતા નથી. પરંતુ ઋક બે સિદ્ધ થઈ શકે છે. તેમની પાસેથી વેદાધ્યયન મેળવવું હોય તો તેમની ઉપાસના કરવી. એમણે વરદાનમાં પણ કોઈને મોક્ષ આપ્યો

નથી. વળી તેમણે વૈજ્ઞાનસ શાસ્ત્ર કહ્યું છે, તેમાં ધર્મ, અર્થ અને કામનું પ્રતિપાદન લાખ અધ્યાયથી કર્યું છે. તેવું મોક્ષનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી, મોક્ષમાં કહે છે કે પરમાત્મા મુખ્ય છે. તે મોક્ષ આપી શકે છે, એવી રીતે વર્ણન કરી ગયા છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે મોક્ષ આપનાર બ્રહ્માજી નથી પરંતુ શિવ અને વિષ્ણુ છે. તે બંને જગતના હિત કરનારા છે. કારણ કે તે ચારે પુરુષાર્થ આપે છે. વળી શિવજી સદ્કારનું કાર્ય કરે છે અને વિષ્ણુ પાત્રન કરે છે માટે તે પણ જગતનું હિત કરનારા છે. ૧૨

નાચેના શ્લોકમાં શિવજીનું કાર્ય દર્શાવે છે.

મૂલમ—વસ્તુનઃ સ્થિતિસંહારૌ કાર્યૌ શાસ્ત્રપર્વત્તકૌ ॥
બ્રહ્મે તાદૃશં યસ્માત્ સર્વાત્મકનયોદિતૌ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—નારદપંચરાત્ર અને પાશુપત ત્રિગેરે શાસ્ત્રોને ચલાવનારા અને વસ્તુ માત્રની સ્થિતિ અને સંહારરૂપી જે મુખ્ય કર્તવ્યચાળા વિષ્ણુ અને શિવજી છે. બ્રહ્મા જ શિવ વિષ્ણુરૂપે પ્રગટ થએલ હોવાથી ઉપર કહેલા તથા બીજા કેટલાક શાસ્ત્રોમાં સર્વાત્મકપણાથી વર્ણવેલા છે.

વિવેચન—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર અનુક્રમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ (રક્ષણ) અને સંહાર (નાશ) આ ત્રણ કાર્ય કરનારા છે. ચતુર્વર્ગ^૧ પ્રતિપાદન કરવા વાળું વેદસંમત જે પંચરાત્રશાસ્ત્ર તેને પ્રવર્ત-

૧ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ તે ચતુર્વર્ગ કહેવાય છે.

નારા વિષ્ણુ છે. અને ચતુર્વર્ગ પ્રતિપાદક વેદસંમત પાશુપતશાસ્ત્ર અવર્તક શિવજી છે. કર્મપુરાણમાં મોહ શાસ્ત્રની ગણતરી કરેલી છે. તેમાં કહે છે કે પાંચરાત્રે પાશુપતં તથાન્યાનિ સદ્વક્ત્રયઃ । પાંચરાત્ર અને પાશુપત વિગેરે હજારો મોહ શાસ્ત્રો કેશવે અને શિવે વેદમાઘા પાપીઓની રક્ષા વાસ્તે કહ્યાં છે. આમાં જે પાંચરાત્ર અને પાશુપત-શાસ્ત્ર લખ્યાં છે. તે એ શાસ્ત્રોમાં અનેક દોષો હોવાથી વેદને અસંમત છે, પરંતુ વેદાનુકુળ જે પાંચરાત્ર અને પાશુપતશાસ્ત્ર છે તેજ નિર્દોષ હોવાથી અત્રે ગ્રહણ કરવાનાં છે. વળી શ્વેતાશ્વતરીય, અથર્વશિર, અથર્વશિખા, મંત્રોપનિષદ એ ઉપનિષદોમાં શિવરૂપ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને મહોપનિષદ, નારાયણોપનિષદ, મુખ્યોપનિષદ, મહા નારાયણોપનિષદ વિગેરે ઉપનિષદોમાં વિષ્ણુરૂપ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેવી રીતે શ્રુતિ અવિરૂદ્ધ પાંચરાત્ર અને પાશુપતશાસ્ત્રોમાં પણ તે બેને બ્રહ્મરૂપેજ વર્ણવ્યા છે, તેથી શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ ઉપલાં બે શાસ્ત્ર ગ્રહણ કરવાં એજ સાર છે. ૧૨

મૂલમ્—નિર્દોષપૂર્ણગુણતા તત્તચ્છાસ્ત્રે તયોઃ કૃતા ॥

ભોગમોક્ષફલે દાતું શક્તૌ દ્વાવપિ યદ્યપિ ॥ ૧૩ ॥

ભોગઃ શિવેન મોક્ષસ્તુ વિષ્ણુના ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥

લોકેઽપિ યત્પશ્યેદ્દક્તે તન્ન યચ્છતિ કદિંચિત્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—ઉપર કહેલા શિવ અને વિષ્ણુને અનુક્રમે પાશુપત અને પાંચરાત્રમાં બન્નેને નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણ વાળા કહેલા છે. (આ બન્ને ભગવાનના ગુણાવતાર છે)

તેથી શિવ અને વિષ્ણુ બન્ને ભોગ અને ભોક્ષણી ફળને આપવા સમર્થ છે, અર્થાત્ જો વહાલા ભક્તને ઇચ્છા થાય તો આપી શકે ખરા, પરંતુ સ્વતંત્રતાના વિષયપૂર્વક તેમના ગુણનો વિચાર કરતાં શિવજીથી ભોગ સિદ્ધ થાય છે, અને ભોક્ષ તો વિષ્ણુથી સિદ્ધ થાય છે, એવો નિશ્ચય જ છે, કારણ કે જુઓ લૌકિકમાં પણ જે સ્વામીને ભોગવવાની વસ્તુ હોય છે, તે સેવકોથી ભોગવાતી નથી, અર્થાત્ સ્વામી સેવકોને સ્વભોગ્ય વસ્તુ કદાપિ આપતા નથી. અન્યતઃ સર્વ આપે છે,

વિવેચન--શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ કહે છે કે--પાશુપત શાસ્ત્રમાં શિવને નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણવાળા વર્ણવ્યા છે. અને પંચરાત્રમાં વિષ્ણુને નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણવાળા કહ્યા છે. અર્થાત્ બન્નેનું તે બે શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મપણાથી વર્ણન કર્યું છે. પણ એટલે જીવ તેને સંસારમાંથી છોડાવવા જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું તે પાશુપત શાસ્ત્ર કહેવાય--આમાં પાંચ અધ્યાય છે. કાર્ય, કારણ, યોગ, વિધિ, અને દુઃખાંત. કાર્ય જીવ છે તે પણ કહેવાય છે. કારણ પતિ ઇશ્વર કહેવાય છે. યોગ એટલે-પશુપતિ (શિવજી) માં ચિત્ત સમાધાન તે યોગ અને ત્રિકાળ સંધ્યાદિક કર્મ તે વિધિ. અને દુઃખાંત એટલે ભોક્ષ. આ પ્રમાણે પાશુપત શાસ્ત્રનો સાર છે.

પંચરાત્રમાં--વાસુદેવ નિરંજન જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અને સંકર્ષણ પ્રદુષ્ક અને અનિરૂદ્ધ એ સર્વ મળીને ચતુર્વ્યૂહ થાય છે.

મહાભારતના શાન્તિપર્વના ૩૫૦ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે* વેદ, સાંખ્ય, યોગ, પંચરાત્ર અને પાશુપત આ પાંચ શાસ્ત્રના તાત્પર્યેષ નારાયણ જ છે અર્થાત્ પાંચે શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય ભગવાન જ છે. અને પંચરાત્રને કહેનાર ભગવાન છે. અહીંયાં શંકા થાય કે ભગવાને કહ્યું ત્યારે વેદની માફક અલૌકિક કહેવાય? ત્યાં સમાધાન કરે છે કે:—

ભગવાને નારદજીના અન્તઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને તેમના મુખ-દ્વારા કહેવડાવ્યું છે. તેથી જીવ વિચારિત લૌકિક છે. આ પ્રમાણે ઉપરનાં પાંચે શાસ્ત્રોમાં સાંખ્ય-યોગમાં જીવની સ્વરૂપરિચિતિને મોક્ષેષ કહેલી છે. અને પાશુપત અને પંચરાત્ર પ્રમાણે ચાલનારને શ્રીમદ્વાચાર્ય મૂળ શ્લોકમાં કહે છે કે ભોગ અને મોક્ષને શિવ અને વિષ્ણુ બન્ને આપી શકે છે પરંતુ તેમના ગુણુને વિચાર કરતાં જે મનુષ્ય શિવનું આરાધન કરે છે, તેને ધનાદિક મળે છે. અને ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. (શિવની ઉપાસનાથી ભોગાદિક મળે છે-મોક્ષ નથી મળતો.)

ભાગવત-અં ૮૮-૧, શિવ સંહાર કરવાની શક્તિવાળા છે.

* આ પાંચ શાસ્ત્રથી ચનાર મોક્ષ. સગુણ-સ્માર્ત છે તેથી તેમનાથી ભગવાનનંદ મળી શકતો નથી, ભગવાનનંદ અલૌકિક છે. તે શ્રીકૃષ્ણથી જ મળે છે.

૧ શિવ જે કે પોતાના ભક્તોને ભોગ જેવી સાધારણ વસ્તુ ન આપે પરંતુ કેટલાક ધનાદિકની ધજાવાળા ભક્તોને તે ભોગ આપે છે. અને છેવટ તે અહંકારી અભિમાની ભક્તો થાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયાવાળાને જ્ઞાન પણ આપે છે.

વિષ વિગેરેને લોકને માટે ધારણ કરનાર છે ત્રણ પ્રકારના સાત્ત્વ-કાદિ અહંકારથી યુક્ત છે. આ શિવની પૂજાથી ભોગ વિગેરે અશ્વર્ય મળે છે. અને જ્ઞાનની ઇચ્છાવાળાને જ્ઞાન પણ મળે છે, ईश्वराज्ज्ञान-मन्त्रिच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात् ॥ જેને જ્ઞાન કે ભોગની ઇચ્છા હોય તેણે શિવાપાસના કરવી. અને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તો વિષ્ણુની ઉપાસના કરવી, આ પ્રમાણે વેદ સંમત પુરાણથી સિદ્ધ જ છે કે ભોગ (ધન વિગેરે) ની ઇચ્છા હોય તો શિવની ઉપાસના કરવી. કારણકે શિવ ભોગાદિક અશ્વર્ય આપી શકે છે.

(વિષ્ણુની ઉપાસનાથી મોક્ષ મળે છે.)

વિષ્ણુ પ્રકૃતિથી પર છે, પુરુષ છે. સર્વને જોવાવાળા છે. અન્તર્યામિ રૂપ છે. તેને બજનાર ભક્ત મુક્ત થાય છે. ભક્તોના દુઃખરૂપ જે ધનાદિ ભોગો તેને હરનાર છે. માટે તેમનું હૃદિ નામ આપેલું છે પોતાના સાત્ત્વિક ભક્તોને ધનાદિક ભોગ આપે તો ભા. ૧૦ સ્કં. ૧૦ અ. ૮૧ માં કહેવા પ્રમાણે ધનથી મદ ઉત્પન્ન થાય છે. અને મદ થયા પછી તેનો પાત થાય. એમાં નવાઈ નહિ. માટે પોતે લક્ષ્મી ભક્તોને આપતા નથી. પરંતુ જેના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. તેના દ્રવ્યને ધીમે ધીમે હરે છે* કારણ કે તેમ કર્યાથી તેની અહંતા મમતા ન્યૂન થાય છે. એટલે મોક્ષ આપવો સુલભ પડે છે.

વળી કેાઇ પુરાણોમાં શિવ મોક્ષ આપે છે. વિષ્ણુ ભોગ પણ આપે છે. એવું કહ્યું છે. તે ખરૂં છે. કારણકે સામર્થ્યને લીધે આપવા સમર્થ છે. આ સામર્થ્ય ન હોય તો ઇશ્વરપણામાં દોષ આવે

* यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनं ज्ञानैः ભા. ૧૦.૮૮-૮

માટે સમર્થ છે. પરંતુ તે આપતા નથી તેનાં થોડાં શાસ્ત્રકારણુ ઉપર બતાવ્યાં અને શ્રીમદ્દાપ્રભુજી લૌકિકયુક્તિ નીચે બતાવે છે.

લોકમાં સ્વામી જે પદાર્થનો ઉપભોગ કરે છે, તે પદાર્થ સેવકને કદી આપતા નથી અથાત્ સ્વામી ભોગ્ય વસ્તુ સેવકને મળતી નથી.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં શિવ અનેક પ્રકારના ભોગોનો ત્યાગ કરી ભસ્માદિકને ધારણુ કરી રુક્તિનો જ અનુભવ કર્યા કરે છે તેથી સ્વોપયોગી મુક્તિ અન્યને આપતા નથી. અને ભોગનો ત્યાગ કરે છે તેથી તેની ધંચ્છવાળા બહોતોને ભોગ આપે છે. વિષ્ણુ સદા ભોગનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ સદા અપેક્ષા વગરના રહે છે. લક્ષ્મીની દરકાર કરતા નથી. પરંતુ લક્ષ્મીજી તેમના ચરણારવિન્દને છોડતાં નથી.

તેથી નિશ્ચય થયો કે શિવ નિરંતર મોક્ષનો ઉપભોગ કરે છે, અને વિષ્ણુની પાસેજ લક્ષ્મીજી રહે છે. તેથી ભોગનો અનુભવ તે જ કરે છે. તેથી બહોતોને અનુક્રમે શિવ મોક્ષને અને વિષ્ણુ ભોગોને આપતા નથી. પરંતુ શિવ ભોગને અને વિષ્ણુ મુક્તિને આપે છે.

યાદ રાખશો કે, શિવ અને વિષ્ણુ બન્ને સામર્થ્યને લીધે ભોગ અને મોક્ષ આપી શકે છે. પરંતુ તે પુરાણ પુરુષોત્તમની આજ્ઞાથી જ આપી શકે છે. કારણુ તે બન્ને કરતાં તે ઐશ્વર્ય છે. વિષ્ણુ સત્વગુણ-મુક્ત છે, તેથી જે વિષ્ણુ દ્વારા મોક્ષ મળે છે. તે સગુણ મુક્તિ કહેવાય છે. પરંતુ શ્રીમદ્દાચાર્ય ચરણના વેદાંત *વિચાર પ્રમાણે નિર્ગુણ મુક્તિ તો શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રશી જ થાય છે. કારણુ કે

*મજનં સર્વરૂપેષુ ફલસિદ્ધયૈ તથાપિ તુ ॥ આદિમૂર્તિઃ કૃ
ષ્ણ ઇવ સેવ્યઃ સાયુજ્યક્રામ્યયા ॥ નિર્ગુણા મુક્તિ રસ્માત દિ

તેમને વેદાદિકમાં પુરાણ પુરુષોત્તમ કહ્યા છે. માટે તેમનાથી જ નિર્ગુણ સર્વાનન્દ થાય છે. બીજાં રૂપોની સેવાથી સગુણ મુક્તિ મળે છે. સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનં સત્વગુણથી ગાન થએલું હોવાથી, ગાનથી પણ સાત્વિક મુક્તિ થાય છે. મૂળ પુરુષોત્તમ સિવાય સર્વ દેવ સગુણ હોવાથી પર ભગવાન્ સિવાય નિર્ગુણ મુક્તિ મળતી નથી. આ જ કારણથી ઉપર બતાવેલા જીવવિચારિત લૌકિક મોક્ષ તે ધંધરે કહેલો નહિ હોવાથી ભક્તિમાર્ગમાં તેનું ગ્રહણ કરેલું નથી માટે કોઈ ભક્તિ માર્ગીય ભક્ત આ લૌકિક શાસ્ત્રાક્ત મોક્ષમાં ભૂલથી ધમ્મ્યા કરે નહિ તેથી જ આ લૌકિક મોક્ષનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

વળી ભક્તિમાર્ગીય ભક્તને તો કર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ વિગેરેથી જે ફળ થવાનાં હોય છે તે ફળ ભક્તિથી જ સિદ્ધ થાય છે. તેથી ભગવાન્ કહે છે કે મારા ભક્તને મોક્ષની પણ ધમ્મ્યા હોતી નથી પરંતુ કેવલ ભક્તિને જ શ્રેષ્ઠ માની તેની ધમ્મ્યા રાખે છે. માટે ભક્તને ભગવાન્ની સેવાને વારતે જોષતા પદાર્થો સાડ શિવાદિકની ઉપાસના કરવી પડતી નથી, માટે કદાપિ ભક્તે કામના વિગેરે કોઈ પણ કારણથી અન્યાશ્રય ન કરવો, કારણ કે ભગવાન્ ભક્તોનું ધમ્મિકત આપ્યા જ કરે છે. માટે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના ન કરવી તેમ અન્યાશ્રય પણ ન કરવો. ૧૪

હવે એમ શંકા થાય કે વિષ્ણુ પુત્ર, ધન, સ્ત્રી, દ્રવ્ય વિગેરે ભોગ આપતા નથી, ત્યારે તેમની ભક્તિને કલ્પદ્રુમ જેવી કેમ કહી શકાય ? અને શિવજી મોક્ષ ન આપે ત્યારે તેમનું પાશુપત શાસ્ત્ર મોક્ષ આપનારું એમ કેમ કહી શકાય ? આ શંકાના સમાધાન સાડ નીચેનો શ્લોક આરંભે છે,--

મૂલમ્—અતિપ્રિયાય તદપિ દીયતે ક્વચિદેવ હિ ॥

નિયતાર્થપ્રદાનેન તદીયત્વં તદાશ્રયઃ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—કેાઈ વખતે પોતાના અતિશય વહાલા ભક્તને જ શિવ મોક્ષ આપે છે અને વિષ્ણુ ભોગ પણ આપે છે. અને નિયમ પૂર્વક ભોગ અને મોક્ષ આપે છે. તેથી તે દેવનું સેવકપણું અને તેનો આશ્રય સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન—જે ભક્ત શિવનો કે વિષ્ણુનો અત્યંત વહાલો છે તે ભક્તને પોતાના ભોગવવાના પદાર્થો પણ આપે છે. જેમકે શિવ-જીએ પોતાના ભોગવવા લાયક મોક્ષ મયદાનવને આપ્યો હતો અને ભગવાને પોતાને ભોગવવા લાયક ભોગ ઉપરિચર વસુને આપ્યો હતો. માટે ભોગ અને મોક્ષ આપવા બંને સમર્થ છે પરંતુ જે બહુ વહાલો હોય છે તેને જ આપે છે. વળી જે ભગવદ્ભક્ત ન હોય તેને ભોગની ઇચ્છા થાય તો શિવની ઉપાસના કરે અને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તો વિષ્ણુનું ભજન કરે અને ભગવદ્ભક્ત હોય અને તેને વિષ્ણુ ભગવાન પાસેથીજ બંને અર્થ સિદ્ધ કરવા હોય તો તેમના બહુ જ વહાલા થવા સાથે તેમનો સેવક થઈ તે ભગવાનનો જ આશ્રય કરવો.

મૂલમ્—પ્રત્યેકં સાધનં ચૈતદ્વિતીયાર્થે મહાન્ શ્રમઃ ॥

जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥

श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति ॥

मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥

અર્થ—ઉપર બતાવેલા જે સાધનોથી બન્ને પાસેથી ભોગ અને મોક્ષ ફળ મળે છે. પરંતુ વિષ્ણુને ભોગ આપવામાં અને શિવને મોક્ષ આપવામાં બન્નેને મોટો શ્રમ પડે છે. કારણ કે જીવ માત્ર સ્વભાવથીજ (એટલે દેવ, મનુષ્ય અને આસુરદિકના ધર્મથી અથવા ભગવતસેવા રૂપી ફરજ નહિ અદા કરવાથી) દોષવાળા છે. માટે તે દોષના અભાવ સારું હ'મેશાં શ્રીભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું અને નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી, તેથી ભગવાનમાં પ્રેમ થાય છે. અને તેથી આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. (માટે સર્વ વિચાર કરતાં એ જ સિદ્ધ થાય છે.) કે મોક્ષ તો વિષ્ણુથી સુલભ છે અને ભોગ શિવજીથી સુલભ છે.

વિવેચન--જે શિવ ભજન અને વિષ્ણુ ભજન રૂપી બન્ને સાધનો કરવામાં આવે તો કોઈક વખત વિષ્ણુ ભોગ આપે છે. અને શિવ મોક્ષ પણ આપે છે, પણ તે ફક્ત પોતાના વહાલા ભક્તનેજ પોતાની ભોગવવાની વસ્તુઓ આપે છે કારણ કે શિવને મોક્ષ આપવામાં બહુજ મહેનત પડે છે. અને વિષ્ણુને ભોગ આપવામાં બહુજ મહેનત પડે છે. જે કે તેઓ ઉદાર છે તો પણ શ્રમને લીધે તે દરેકને આપતા નથી.

હવે શ્રમ પડવાનું કારણ કહે છે—જીવો સ્વભાવથી દુષ્ટ હોય છે. એક રીતે વિચાર કરતાં જીવ અક્ષનો અંશ હોવાથી અને ત્રિદંશ યુક્ત હોવાથી સ્વરૂપથી પવિત્ર છે, તોપણ, તે જીવ દેવ,

મનુષ્ય ને આસુર વિત્રેરે યોનિમાં આવવાથી આ સંસારમાં અવિ-
ધાનાં ક્રપાંચ પર્વને લીધે અને કામ અને કર્મને લીધે જ વાસના
ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી જીવ દૂષિત થાય છે. તે વાસના જ દોષરૂપ
છે. હવે જ્યારે તેમના સ્વભાવ બદલાય ત્યારે દોષ દૂર થાય
અને જ્યારે નિર્દોષ જીવ થાય ત્યારે જ તેમને મોક્ષ આપી
શકાય. આ પ્રમાણે શિવ અને વિષ્ણુને જીવોના સ્વભાવ
બદલવામાં બહુજ શ્રમ પડે છે.

ક.રણ્ય બીજું—મત્સ્યપુરોણ—કલ્પ ચાર પ્રકારના છે. ૧
સંકીર્ણ ૨—તામસ ૩—રાજસ ૪—સાત્ત્વિક આ ચાર પ્રકારના કલ્પમાં
અનુક્રમે સંકીર્ણમાં સરસ્વતી અને પિતૃ, તામસમાં શિવ અને અગ્નિ,
રાજસમાં ક્ષત્રી, અને સાત્ત્વિકમાં હરિનું માહાત્મ્ય ચાલે છે. હવે
વિચાર કરવાનો કે સાત્ત્વિક કલ્પમાં ભક્તને મોક્ષ આપવો હોય તો
ભક્તનો સત્ત્વગુણ દૂર કરી મોક્ષ સહેલાઈથી આપી શકાય. પરંતુ
વિષ્ણુને ભોમ આપવો હોય તો નથી આપી શકાતો, કારણ કે
સાત્ત્વિક ભક્તનો સત્ત્વગુણ કાયમ રાખવો અને રજોગુણ અને તામ-
સગુણને લામક ભોગ આપવો એ વિષ્ણુને બહુ જ શ્રમ પડે છે.
હવે શિવજીનો ભક્ત તામસ કે રાજસ હોય તે તામસ કે રાજસ
ગુણને નાશ કરી નિર્ગુણ મોક્ષ આપવો એ પણ શિવજીને બહુ જ
મહેનત પડ્યા વગર રહેશે નહિ. માટે શિવ તામસ ભક્તને ભોમ
આપે છે. કારણ ભોગ આપવામાં તેમને ભક્તનો રાજસ કે તામસ

* ૧ ક્ષત્રસ્વરૂપનું અશ્વત્થા. ૨ મન્દિર્યાધ્યાસ. ૩ પ્રાણ્યાધ્યાસ. ૪
અન્તઃકરણ્યાધ્યાસ. ૫ દેહાધ્યાસ. આ પાંચ પ્રકારની અવિધાથી જીવને
સંસારમાં આવી બંધન થાય છે.

ગુણ ફેરવે પડતો નથી સારાંશ કે સાત્ત્વિક કલ્પમાં હરિનું માહાત્મ્ય હોવાથી પોતાના ભક્તોને નિર્ગુણ ભોક્ષ આપે છે. પરંતુ રાજસ અને તામસ ગુણને લાયક ભોગ આપતાં બહુ જ શ્રમ પડે છે, કારણ કે પોતાને પ્રિય હોવાથી સાત્ત્વિક ગુણ કાયમ રાખવો પડે છે, અને તામસ કલ્પમાં શિવનું માહાત્મ્ય હોવાથી તે પોતાના ભક્તને નિર્ગુણ ભોક્ષ આપતાં તેમનો તામસ અને રાજસ સ્વભાવ બદલવો પડે છે તેથી તેમને બહુ જ શ્રમ પડે છે.

ઉપર બતાવેલા સ્વભાવોના દોષો દૂર કરવા સારૂ હમેશાં શ્રવણ, કીર્તન, વિગેરે કરવાં. આ શિવ કે વિષ્ણુનું શ્રવણ, કીર્તન કરવાથી શિવ પાસેથી ભોગરૂપી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. અને વિષ્ણુ પાસેથી ભોક્ષરૂપી કાર્ય સુલભ થાય છે.

શ્રીદેવકીર્તનંદ્રુ કહે છે કે શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કરવાથી દોષ નિવૃત્ત થાય છે. અને દોષ નિવૃત્ત થવાથી પ્રભુમાં રહે થાય છે. અને આ રહેથી ભોક્ષ અને તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ પ્રભુની ભક્તિરૂપી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. માટે જીવો પ્રભુની સેવારૂપી સ્વધર્મ પાળતા નથી તેથી દોષરૂપ થાય છે. માટે હમેશાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુની સેવારૂપી પોતાના ધર્મ પાલી નિર્દોષ થવું જોઈએ. ૧૭

મૂલમ્—સમર્પणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद्भुवम् ॥

अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः ॥૧૮॥

અર્થ—પોતાના આત્મા વિગેરે સર્વ ક્ષન દ્રવ્ય, ધર, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ વસ્તુઓનું સમર્પણ કરવાથી નક્કી

જીવને તેનાપણું (તદીયપણું) થાય છે. તદ્વાસ અને જો તે દેવપણું ન થાય તો પણ તેમનો આશ્રય તો છોડવો નહિ. (કારણ કેવળ આશ્રય રાખવાથી પણ સારી ગતિ થાય છે.)

વિવેચન—આત્મસમર્પણ—જો વસ્તુ પોતાની છે. એવું જોતી અંદર માઈ અને હુંપણું દેખાતું હોય તે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી દેવું. અને હંમેશાં યાદ કરવું કે આ સર્વ વસ્તુ પ્રભુની છે, માઈ તેમાં કંઈપણ નથી, દેહ પણ તેમનો છે આવી ભાવના રાખવાથી છેવટે એવી ઉત્તમ બુદ્ધિ થશે કે હું પણ ભગવાનનો જ (દાસ) છું આવી ભાવના થવાથી ભગવદીપણું થાય છે.

આત્મસમર્પણ સિદ્ધ કરવા સારૂ પ્રથમ શ્રવણ, પછી કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, પૂજન, વંદન એટલે નમસ્કાર, દાસ—મક્તિ, પછી સખ્યભક્તિ, આ સર્વ એક પછી એક કરવાથી છેવટે આત્મનિવેદન સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે ભગવદીય થાય છે આ આત્મસમર્પણ સિદ્ધ ન થયું હોય અને ભગવદીય ન થવાયું હોય તોપણ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે, આશ્રય દ્રઢ રાખવો જ. અને પ્રભુ માઈ શરણ છે, એવી ભાવના રાખવી. કારણ તેનાથી ભગવદીપણું થશે. ગી. ૯-૪૨.

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

અર્થ:—મારો આશ્રય કરનાર સર્વે પણ શ્રેષ્ઠ ગતિને પામે છે.

મૂલમ—તદાશ્રયતદીયત્વબુદ્ધયૈ કિંચિત્ સમાચરેત્ ॥

સ્વધર્મમનુતિષ્ઠન્ વૈ ભારદ્વૈગુણ્યમન્યથા ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—ભગવાનનો આશ્રય અને ભગવદીયપણું જાણવા સારૂ પોતપોતાના વર્ણાશ્રમનું આચરણ રાખીને શ્રી-આચાર્ય ચરણ દ્વારા શરણરૂપી સાધન સારી રીતે કરવું અને જો વર્ણાશ્રમ ધર્મ ન પાળે તો નક્કી બમણો ભાર પડે છે, અર્થાત્ બમણો અધર્મ થાય છે.

વિવેચન—ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે (તદીયપણું) ભગવદીયપણું મેળવવા સારૂ શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કરીને ભગવાનનો આશ્રય કરવો, અર્થાત્ તેમને શરણે જવું જોઈએ, શરણથી જ સર્વ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે.

વળી વર્ણાશ્રમ ધર્મ પણ અવશ્ય પાળવો, અને શ્રવણાદિક કરવાં, જો વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળવામાં ન આવે અને ફક્ત શ્રવણાદિક એકલાં જ કરવામાં આવે તો તેનો ઉદ્ધાર કરવામાં પ્રભુને બહુ જ શ્રમ પડે છે, કેમકે બે પ્રકારનો ભાર થાય છે.

૧ વર્ણાશ્રમધર્મનું આચરણ ન કરે તો દોષિત થાય.

૨ દોષથી દુષ્ટ સ્વભાવ થઈ જાય છે, તેને બદલવામાં બહુ જ ભાર થાય છે. આ બેવડા ભારથી ફળમાં વિલંબ થાય છે.

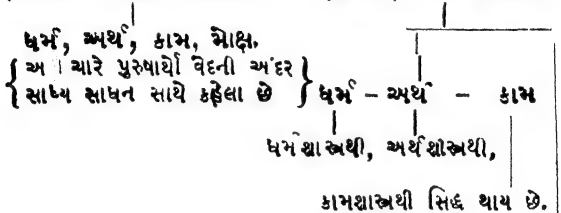
આ બાલબોધ ગ્રંથની અંદર પાંચ વિષય કહ્યા છે. ૧ વૈદિક. ૨ સાંખ્ય, ૩ યોગ. ૪ પાશુપત ૫ વૈષ્ણવ. તે આમળના કોઠાથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે.

મૂલમ—इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે સર્વ અન્ય સિદ્ધાન્તોનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેનું જ્ઞાન થશે તો કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રમ થશે નહિ.

પુરુષાર્થચાર.

(અલૌકિક) ધર્મર વિચારિત.— (લૌકિક) જીવ વિચારિત.

મોક્ષ

સ્વતોમોક્ષ

પરતોમોક્ષ

૧ સાંખ્યશાસ્ત્રથી ૨ યોગશાસ્ત્રથી શિવથી-વિષ્ણુથી

૧ સાંખ્યશાસ્ત્ર કહે છે કે સર્વ બ્રહ્મા મોક્ષ આપતા નથી. અનાત્મ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો અર્થાત (કારણ ટીકામાં વાંચો.) શિવ અને અહંતામમતાનો નાશ કરી જીવન્યારે વિષ્ણુ અનુક્રમે પાશુપત અને પંચ-આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠાવાળો થાય ત્યારે જ રાત્ર વિગેરે શાસ્ત્રોને રચનાર છે. જીવ મોક્ષ દશાને પામે છે. બ્રહ્મા જ શિવ અને વિષ્ણુરૂપે પ્રગટ

૨ યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે હું કંઈ કરતો થએલા છે તેથી ઉપલા બે શાસ્ત્રમાં નથી, એમ મનવડે ત્યાગ કરવો તેમને બ્રહ્મપણે કહેલા છે.

અને યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા.

સમાધિ, આ આઠ અંગ કરવાં અને તેનાથી યોગ સિદ્ધિ થશે તે કૃતાર્થ થશે.

શકિતથી ભોગ અને મોક્ષ આપતા બન્ને સમર્થ છે. પરંતુ પોતાને વાપરવાની વસ્તુ હોવાથી વડાલા ભક્તિસિવાય શિવ મોક્ષ અને

આ શિવ અને વિષ્ણુ પુરાણ પુરુષો વિષ્ણુ ભોગને આપતા નથી. જીવ તમના ચુચાવતાર હોવાથી પુરુષોત્તમ સ્વભાવથી દુષ્ટ હોય છે તેથી શિવને તે દ્વારા દુષ્ટ અપાવે છે. પરમા-મોક્ષ આપવામાં અને વિષ્ણુને ભોગ નન્દ તો શ્રીકૃષ્ણથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આપવામાં બહુજ શ્રમ પડે છે.

પરમપુણ્ય ભક્ત કંઈ પણ કામના સત્તાય ભક્તિ કરે છે, આ ભક્તને મોક્ષની પણ ઇચ્છા હોતી નથી, પ્રભુ સાચુજ્ય-મુક્ત આપે છે. પણ આ ભક્ત પ્રભુમકિન સિવાય કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી એમ માની તેનો સ્વોકાર કરતો નથી. (મત્સ્યેવન ચિન્તા) આ જ ભક્તમાં કક્ષા રૂપ છે.

વિભૂતિનું યજન કરનારને પ્રભુ તે તે કેવોદ્ધારા તેમની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. પરંતુ પરમાનન્દ તો શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આપે છે.

આ ગ્રન્થમાં કહેલા પુરુષાર્થો મર્યાદિત છે, પુણ્યમાર્ગીય પુરુષાર્થનું વર્ણન આગળ આવશે.

इति श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य विरचित बालबोध संपूर्ण

॥ नमः श्रीकृष्णाय ॥

श्री सिद्धान्तमुक्तावली.

सिद्धान्तैकविचारचारुचटुर्ला दत्वा सृधुन्युषमाप्
लीलास्वादलयौ कथं भगवतः स्यातां तदादेशिनीम् ॥
नानाशास्त्रचयां चकार चतुरः सिद्धान्तमुक्तावलीम् ।
जैत्रो वै जयतात् सतां स शरणो वदान्यवेद्यो विभुः ॥
(ची० ह०)

મહાપ્રભુજી બાલબોધ ગ્રન્થની અંદર અન્ય
મતાદિકનું દિગ્દર્શન કરાવી સ્વમતનુ દર્શન
કરાવાની ઇચ્છાથી પોતે સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી
નામનો ગ્રન્થ પ્રારંભે છે. આ ગ્રંથમાં સેવા,
અક્ષરબ્રહ્મ, જગત્, પરબ્રહ્મ અને મર્યાદાનુ

સ્વરૂપ વિગેરે વિષયોનું યથાસ્થિત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, આ
ઉપરના વિષયોની દૃઢતા સારી શ્રીમહાપ્રભુજી મંગલાજીનું દૃષ્ટાન્ત થોળે
છે. આ ગ્રંથ સહેલાઈથી વાંચકવૃન્દ સમજી શકશે. આ ગ્રંથ ઉપર
શ્રી પુરુષોત્તમજી તથા શ્રી હસ્તાચાર્યજી વિગેરે મહારાજશ્રીઓની સંસ્કૃત
ટીકા, ટીપ્પણી છે તે સર્વનો આશય વિવેચનમાં દર્શાવવામાં આવશે.
હવે શ્રીમહાપ્રભુજી મંગલાચરણ પૂર્વક સ્વમાર્ગના સિદ્ધાન્ત દર્શાવવા
શરૂ કરે છે.

મૂલમ્—નત્વા હરિં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્ ॥

કૃષ્ણસેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરા મતા ॥ ૧ ॥

અર્થ—(પાપને હરણ કરનાર) શ્રીહરિને પ્રણામ કરીને પોતાના એટલે સ્વમાર્ગના સિદ્ધાન્તના નિશ્ચયને સારી રીતે (વિચાર કરીને) કહું છું—(હવે સિદ્ધાન્ત કહે છે.) શ્રીકૃષ્ણસેવા હંમેશાં કરવી, આ સેવામાં માનસી સેવા ઉત્તમ છે.

વિવેચન—શ્રીમહાપ્રભુજીના વાક્યની રચના એવી છે કે વાંચનારને તેના શબ્દમાં રહેલા ગૂઢાર્થથી જ સારા સિદ્ધાન્તોનું ભાન થઈ જાય છે, જુઓ કે આ તૃતીય ગ્રંથમાં પણ નત્વા (પ્રણામ કરીને) એવો શબ્દ મુકવામાં આવ્યો છે, તે સ્વમાર્ગમાં પ્રણામ સિવાય ભગવાનને ભજવામાં કંઈ પણ સાધન નથી, એવું સૂચવી આપે છે.

પોતાના સિદ્ધાન્તનો નિશ્ચય સારી રીતે વેદની અંદર વિચાર કરીને કહે છે તેથી અન્ય મતના સંદેહનું નિરાકરણ આ ગ્રંથથી થઈ જશે.

હવે સ્વસિદ્ધાન્ત દર્શાવતાં શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે કે—“શ્રીકૃષ્ણ સેવા હંમેશાં કરવી. એક સામાન્ય નિયમ એવો છે કે પરમ કૃષ્ણરૂપ અને પોતાના જીવનના સાક્ષ્યરૂપ મુખ્ય કર્તવ્ય એ પ્રથમ આદરવું જોઈએ. શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ જણાવે છે કે આ જગ-

તમાં સર્વે જીવો પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સહજ દાસ છે, પ્રભુના સેવક છે. માટે તેમણે હંમેશાં સેવા કરવી એ એમનો સહજ ધર્મ છે. અને આ સેવાથી જ સર્વ વસ્તુ કરતાં હિતમ પરમાનન્દમય વસ્તુ કે જે પરમફળ રૂપ છે, તે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ* સર્વદા પ્રાપ્ત થાય છે, બ્રહ્માએ પણ વેદનો ત્રણ વખત તપાસ કર્યો અને સારાંશ બોળી કાઢ્યો કે ભગવાનનાં પ્રેમ થાય એજ મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, અને પ્રેમ તે તેમની સેવાથી જ થાય છે, (સ્કંધ ૨-૨ ૪૪ ભાગવત.) ઉદ્ધવજીને પણ ભગવાનથી ખુલાસો મળ્યો હતો કે આ દુનિયામાં બહુ જ પ્રકારના મતો છે, પરંતુ તેમાં આનંદ બહુ જ થોડો હોય છે, હે સખ્ય! જે ચારે તરફથી અપેક્ષા રહિત થઈ મારામાં જ જીવાત્માને અર્પણ કરી રહેલા છે તેઓને પરમાનન્દ મળે છે.+ આ ઉપરથી સિદ્ધ જ થાય છે કે ભક્તિ એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે, એજ પુરુષાર્થ છે. શ્રીકૃષ્ણની સેવા પોતે પુરુષાર્થ રૂપ હોવાથી પૂર્ણદશાને પામેલા ભક્તો પણ સેવા શીવાય કોઈ પણ વસ્તુથી ઇચ્છા કરતા નથી. ૧

આ સેવા બે પ્રકારની છે, એક ફળરૂપ સેવા અને બીજી સાધન રૂપ સેવા, તેમાં ફળરૂપ માનસી સેવા એ મુખ્ય છે, અને બીજી તત્ત્વજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ આ બે પ્રકારની સેવા એ અવાન્તર ફળરૂપ છે. આ બે પ્રકારની સેવા હંમેશાં કરવામાં આવે તોજ માનસી

*શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે, એ વિષય તૃતીય શ્લોકમાં આપેલો છે.
+ ભાગવત સ્કંધ ૧૧ અ. ૧૪. ૧ જુઓ, ભાગવત સ્કંધ ૩ અ. ૨૬ શ્લો. ૧૨.

૧ નેચ્છન્તિ સેવયા પુર્ણાઃ સાલોક્યાદિચતુષ્ટયમ્.

સેવા સિદ્ધ થાય છે. સાધનરૂપ સેવા સિવાય રૂણસેવા સિદ્ધ થનાર નથી. પ્રેમરૂપ માનસી સેવા સિદ્ધ થયા પછી ભક્તને કોઈ પણ ઉપદેશની જરૂર રહેતી નથી. અને ઘનભક્તની માદક કૃતાર્થ થઈ જાય છે.* સારાંશ એ જ કે પ્રથમ તનુજા વિત્તજા સેવા કરવી, તેનાથી માનસી સેવા જે ઉત્તમ રૂણરૂપ છે, તે સિદ્ધ થાય છે.

આ બીજા શ્લોકમાં માનસી સેવાનું લક્ષણ અને સાધન મેવાનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે--

મૂલમ્—ચેતસ્તત્પ્રવર્ણં સેવા તત્સિદ્ધયૈ તનુવિત્તજા ॥

તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મવોધનમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—શ્રીકૃષ્ણની અંદર મન એકતાન થઈ રહે તેને માનસી સેવા કહેવાય છે, આ માનસી સેવાની સિદ્ધિ માટે તનુજા અને વિત્તજા સેવા સાધનરૂપ છે, આ સાધનરૂપ સેવાથી અહંતા મમતાત્મક સંસારના દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે, અને પ્રજ્ઞનો બોધ થાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં પ્રથમ માનસી સેવાનું લક્ષણ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણમાં ચિત્ત રહે અને તેમને તામે થઈ તેમનામાં જ અખંડ પરિવાહને રહે બીજા પદાર્થ ઉપર કંઈ પણ ધ્યાનાંશ ન રહે ત્યારે માનસી સેવા સિદ્ધ થઈ એમ માનવું. જેમકે જોખીજનો પ્રભુમાં એકતાન થઈ રહ્યાં પછી તેમને દેહ, સગાં, આલોક કે પરલોક વિગેરેનું ભાન રહ્યું ન હતું.

આ માનસી સેવાની સિદ્ધિ પ્રથમ તનુજા એટલે દેહથી

થતી સેવા અને વિત્તજ્ઞ એટલે દ્રવ્યથી થતી સેવા અવસ્થા કરતી જોઈએ, આ સાધનરૂપ બન્ને સેવાઓ કર્યા શિવાય કેવળ માનસી સિદ્ધ થતી નથી, માટે પ્રથમ માનસી સેવા સાડ પ્રયત્ન ન કરતાં સાધન સેવાનો આરંભ કરવો ઉચિત છે.

તતુજ્ઞસેવા—અષ્ટાંગં કીર્તનં વિગેરે શ્લોકની અંદર તતુજ્ઞ સેવાનાં લક્ષણ શાસ્ત્રોમાં બતાવે છે કે, પ્રભુનાં ચરિત્ર સાંભળવાં, તેનું કીર્તન કરવું, પછી તે ચરિત્રોનું મનન કરવું. પાદસેવન કરવું. શ્રીસ્વરૂપ સેવામાં સમગ્ર અંગતી દન્દ્રિયો પ્રભુસેવામાં રોકવી. આ સેવા તે વિત્તજ્ઞ સેવા કરતાં ઉત્તમ કહેવાય છે, અને તેનાથી માનસી સેવા સિદ્ધ થાય છે.

વિત્તજ્ઞસેવા—પ્રભુમાં દ્રવ્યનો વિનિયોગ કરવો. શ્રીવિઠ્ઠલેશ પ્રભુ કહે છે કે દ્રવ્ય આપીને નોકર પાસે સેવા કરાવવી અને પોતે પણ કરવી, પરંતુ આ વિત્તજ્ઞ સેવા કેવળ નોકર પાસે કરાવે અને પોતે જરા પણ સેવામાં મન ન રાખતાં ઉદાસ રહે તો તે વિત્તજ્ઞ સેવા યોગ્ય ગણાતી નથી, કારણ વિત્તજ્ઞ સેવા તતુજ્ઞ સેવાથી સંયુક્ત હોય તો જ મળે છે.

આ બે સાધનસેવા કરનાર ભકતને માનસી સેવા રૂપી પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પહેલાં અવાન્તર જ્ઞાન મળે છે તે ઉત્તરાર્ધથી કહે છે— કે અહંતા મમતાત્મક સંસાર કે જ્યાં હું અને આ માઈ એવું અજ્ઞાન હોવાથી દુઃખ રૂપ છે, આ સંસારથી દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. સંસાર દુઃખની નિવૃત્તિથી અહંતા મમતા નાશ પામતાં શ્લોકોમાં કહે છે કે બ્રહ્મનો બોધ થાય છે, અર્થાત્ આ પ્રપંચ (જગત્) માં બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. શ્રીમહાપ્રભુજી પણ ભકિતવર્દિનીમાં કહે છે કે,

સેવામાં તત્પર રહેવાથી ભગવાનમાં સ્નેહ થાય છે, પછી પ્રભુમાં આ સક્તિ થાય છે, અને છેવટે પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે, અને કૃતાર્થ થાય છે. આ પ્રમાણે સાધન સેવાથી અવાન્તર ફળ મળે છે, માટે પ્રથમ સાધન સેવા કરવી, એ મહાન્ સિદ્ધાન્ત છે. ॥ ૨ ॥

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વંદનં દાસ્યં સખ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥ ૧ ॥

કરૌ હરેર્મંદિરમાર્જનાદિષુ શાવૌ કરૌ નો કુહતઃ સપર્યામા ॥૨

અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

મૂલમ્—પરં બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનન્દકં બૃહત્ ॥

દ્વિરૂપં તદ્દિ સર્વં સ્યાદેકં તસ્માદ્વિલક્ષણમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—શ્રુતિ સ્મૃતિ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં શ્રીકૃષ્ણને જ પૂર્ણાનંદ પરબ્રહ્મ કહેલા છે, અને સત્—ચિદ્ અને આનંદ જેમાં થોડો છે એવું અક્ષરબ્રહ્મ છે, અને આ અક્ષરબ્રહ્મ તે એ પ્રકારનું છે, એક જગદ્સ્વ અને બીજું તેથી વિલક્ષણ એટલે જ્ઞાની લોકોને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે.

વિવેચનઃ—પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે, અને તે અક્ષરબ્રહ્મથી શ્રેષ્ઠ છે.

શ્રીકૃષ્ણ એ પરબ્રહ્મ છે, તે જ પૂર્ણાનંદ છે, અર્થાત્ તેમના આનંદની ગણતરી નથી, એવો ધણા શાસ્ત્રોનો મત છે. મૂળ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ શબ્દ લખ્યો છે તેજ સૂચવી આપે છે કે કૃષ્ણ એ ભૂવાચક

છે, જા એ આનંદવાચક છે, આ બે શબ્દો મળી સદાનંદ-સન્નિવિદાનંદ પરબ્રહ્મ વિગેરે શ્રીકૃષ્ણ જ છે, એવો અર્થ થાય છે. ભાગવતમાં પણ કહે છે કે “કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્” જેને યશોદાજીએ લાડ લડાવ્યાં છે તે શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ગીતાજીના ૧૫ મા અધ્યાયના ૧૮ મા શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે:--“અક્ષરાદ્ અપિ ચોત્તમઃ” અક્ષરબ્રહ્મથી પણ ઉત્તમ છું. રિવૃત્તિમાં શ્રી વિદ્યેશ પ્રભુ પણ કહે છે કે અક્ષરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમનું ધામ છે, અક્ષરબ્રહ્મનો આનંદ ગણી શકાય એવો હોવાથી પુરુષોત્તમના અગણિત આનંદ આગળ તે ન્યૂન છે.

પ્રપંચ અક્ષરબ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થયો છે. આ પ્રપંચ “જગત્” બ્રહ્મરૂપ છે-સત્ય છે. જગત્ના જડ પદાર્થોમાં સદંશ રહેલા છે. જીવમાં સદંશ અને ચિદંશ બે ધર્મો રહેલા છે, અને અંતર્યામિમાં ત્રણે ધર્મો છે, માટે જ આ જગત્ અક્ષરબ્રહ્મનું જ કાર્ય છે એવું સ્પષ્ટ છે, ખીજું અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએને પરમ સ્થાન રૂપ છે, ઉપાસના યોગ્ય છે અને ભક્તોને પુરાણ પુરુષોત્તમનું ધામ છે. ગીતામાં પણ કહેલું છે કે:-તદ્ધામ પરમ મમ । અક્ષરબ્રહ્મ એ મારું પરમ ધામ છે. શ્રુતિમાં કહે છે કે:-તદક્ષરે પરમે વ્યોમન્ । તે પરબ્રહ્મ અક્ષરબ્રહ્મમાં વ્યાપ થઈ રહે છે. વિગેરે પ્રમાણોથી ભક્તને પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું ધામ લાગે છે. સારાંશ કે શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે, અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં અતીત છે, અક્ષર બ્રહ્મ એ જગત્નું ધારણ છે, અને તેનું ખીજું સ્વરૂપ પુરુષોત્તમનું સ્થાન છે. જ્ઞાનીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. ૩

મૂલમ્-અપર તત્ર પૂર્વસ્મિન્ વાદિનો બહુધા જગુઃ ।

માયિક સગુર્ણ કાર્યં સ્વતંત્રં ચેતિ નૈકધા ॥ ૪ ॥

અર્થ:-આ અક્ષરબ્રહ્મના પ્રપંચ (જગત્)ને વેદ-

મતથી બીજા મતોમાં બહુ બહુ પ્રકારથી વર્ણવે છે. કોઈ મતવાળા (માયાવાદી) માયિક કહે છે. કોઈ (સાંખ્ય) શુષ્ણુનું કાર્ય છે, એમ કહે છે. કોઈ (નૈયાયિક) ઇશ્વરનું કાર્ય છે એમ કહે છે. કોઈ (મીમાંસક) સ્વતંત્ર એટલે આવું ને આવું જગત્ પ્રથમથી જ છે, એવું કહે છે અને આ શિવાયના બીજા કેટલાક મતો છે. તે પોતાની મરજી મુજબ વર્ણવે છે.

વિવેચન--ગયા શ્લોકમાં અક્ષરબ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપ કહ્યાં. તેમાં જે આ જગદ્દરૂપે રહેલું તેમાં ઘણા મતભેદ છે. જોકે આ મતોના કેવા વિચારો છે તે સંપૂર્ણ દર્શાવવાથી અંદાજ મોટો થાય, તેથી આપણા વિચારનું જ શ્રુતિપ્રમાણથી પ્રતિપાદન કરવાથી બીજા મતોનું ખંડન થઈ જશે.

વેદનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે-આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થયેલું છે. બ્રહ્મમય છે. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં કહે છે-કે જેનાથી આ પ્રાણી માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયેલાં જેનાથી જીવે છે. અને જેનામાં અનંતે પ્રવેશ કરે છે. તે બ્રહ્મ છે. છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ જે આ કંઈ છે તે સત્ય છે. એમ પ્રાચીન ઋષિઓ કહે છે. “આત્મા રૂપ આ જગત્ બ્રહ્મે ઉત્પન્ન કર્યું છે.” “આ સઘળું પરબ્રહ્મ સંખ્યાથી છે “ સર્વે જાલુ દદં બ્રહ્મ ” “સઘળું આ જગત્ બ્રહ્મરૂપ છે” વિગેરે અનેક વેદના પ્રમાણથી સિદ્ધ જ થાય છે કે આ જગત્ (અક્ષર) બ્રહ્મનું કાર્ય છે, અર્થાત્ આ સઘળું જગત્ સત્ય છે. બ્રહ્મરૂપ છે, બ્રહ્મમાંથી પ્રગટ થયેલું છે. બ્રહ્મથી જ કરાયેલું છે અને છેવટે બ્રહ્મમાં જ તેનો લય થાય છે જગત્ સત્ય છે. પરંતુ સંસાર અસત્ય છે, મિથ્યા છે, અહંતા-મમતારૂપ છે, મોહક છે, તેથી જાતત્તા કરતાં

સંસારમાં બહુજ ફેર છે, +“ માયાના ઉપાદાનથી આ જગત થયેલું છે અને છીપોલી ઉપર ચાંદીની બ્રાન્તિ થાય છે, તેરી રીતે નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં આ જગતની બ્રાન્તિ થાય છે, ” એવું મયાવાદી કહે છે. “સત્, રજ અને તમસ આ ત્રણ ગુણોથી જગત્ થયેલું છે,” એવું સાંખ્ય શાસ્ત્રકાર કહે છે. “પંચમહાભૂતોનાં ઝીણાં કણો ઈશ્વરચ્છથી મધ્યાં તેથી આ જગત્ થયું છે,” એવું તર્કશાસ્ત્રી કહે છે. પુર્વમી-માંસામાં કહે છે કે “આ જગત્ જેવું છે એવું જ છે, સ્વતત્ર છે, કોઇ કર્તા નથી,” વળી આ સિવાય અનેક મતો છે તેનો વેદને માનતા જ નથી. જેમકે બૌદ્ધ, જૈન, ચાર્વાક, વિગેરે. માટે તેમનો વિચાર કરવાનું કારણ જ નથી. સારાંશ કે શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે. અને આ સર્વ જગત્ અક્ષરબ્રહ્મરૂપ છે. અર્થાત્ અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ અન્ય મત વાળા જુદા જુદા પ્રકારે કહે છે. તે વેદસિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ છે. એમ શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત વાંચ્યાથી માલુમ પડશે. ૪

હવે આ નીચેના શ્લોકમાં ગંગાજીનું દેશાન્ત આપીને અક્ષર બ્રહ્મનાં જે બે સ્વરૂપ તેમાં એક જગત્ અને બીજીનું ચાનીને ઉપાસના થોડ્ય તે બે સ્વરૂપ શ્રુતિને માન્ય છે એવું બતાવે છે.

મૂલમ્—તદેવૈતત્પ્રકારેણ ભવતીતિ શ્રુતેર્મતમ્ ॥

દ્વિરૂપં चापि गंगावज्ज्ञेयं सा जलरूपिणी ॥ ૫ ॥

माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा ॥

मर्यादामार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम् ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—તેજ અક્ષરબ્રહ્મનું એક સ્વરૂપ પ્રપંચાત્મક

*અહિંઆથી અન્ય મતોનો સારાંશ બતાવે છે. તેથી તેમાં વેદ સિદ્ધાન્તથી કેટલો ફેર છે, તે સ્પષ્ટ માલુમ પડશે.

એટલે જગદ્ગુપ છે, એમ શ્રુતિનો મત છે. જેમ ગંગાજીનું એક સ્વરૂપ જળરૂપે છે અને બીજું સ્વરૂપ માહાત્મ્યવાળું તીર્થરૂપે છે. તે મર્યાદામાર્ગના પ્રકારથી સેવા કરનાર મનુષ્યોને બોગ-મોક્ષ આપનાર છે. તેવી રીતે અક્ષરબ્રહ્મનાં પણ બે સ્વરૂપ છે. એક જગદ્ગુપે અને બીજું જ્ઞાનીને સેવવા યોગ્ય.

વિવેચન--ગંગાજીના દૃષ્ટાન્તથી એમ સમજવાનું છે કે-ગંગાજીનાં બે સ્વરૂપ. એક ૧ વરસાદ આવ્યાથી જેમાં વૃદ્ધિ થાય અને તાપથી જેમાં ઘટી જાય એવું જળરૂપે આધિભૌતિક સ્વરૂપ રહેલું છે ૨, બીજું તીર્થરૂપ છે. તેને આધ્યાત્મિક કહે છે, આ તીર્થરૂપ ગંગાજીનું સ્વરૂપ મર્યાદામાર્ગની વિધિ પ્રમાણે પૂજા કરનારને બોગ અને મોક્ષ આપે છે.

હવે આપણે વિચાર કરીએ કે પહેલા દૃષ્ટાન્તને અનુસરતું અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જગત્ છે, કેમકે ગંગાજીમાં જેમ જળ વૃદ્ધિ પામે છે. ને ઓછું થાય છે તેમ જગત્માં પણ (આવિર્ભાવ-તિરોભાવથી) વૃદ્ધિ પામે છે ને ઓછું પણ થાય છે. માટે અક્ષરબ્રહ્મનું એક સ્વરૂપ જગત્ છે, તે તો નક્કી સમજાયું.

હવે બીજું તીર્થરૂપ છે તેને જેમ મર્યાદામાર્ગીય પ્રકારથી સેવે છે અને બોગ અને મોક્ષ મેળવે છે. તેવી રીતે અક્ષરબ્રહ્મના બીજા સ્વરૂપની જ્ઞાનીઓ ઉપાસના કરે છે, અને તેમાં જ લય થાય છે આ દૃષ્ટાન્ત પણ મળી રહ્યું.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે-ગંગાજીનું જળ સો બસો ગાઉ ઉપર લઈ જઈ સ્નાન કરવામાં ફળ નથી અને જે સાક્ષાત્ ગંગાજીના પ્રવાહની અંદર સ્નાન થાય છે તેજ ફળ આપે છે, જો કે સો બસો ગાઉ ઉપર

લઘુ મેલું જગ મંગાળનું જ છે, છતાં ફગથી બૂદ્ધિ માલુમ પડે છે. તેવી રીતે અક્ષરબ્રહ્મા જગતસ્વરૂપી કોઈ ઉપાસના કરતું નથી, પરંતુ અક્ષરબ્રહ્માની જ ઉપાસના જ્ઞાનીઓ કરે છે. આ પ્રમાણે અક્ષરબ્રહ્માનાં બે સ્વરૂપ છે, એમ સારી રીતે સમજવું. ૬

ઉપલા શ્લોકમાં ગંગાજીના આધિભૌતિક દૃષ્ટાંતથી જગતનું સ્વરૂપ બતાવી અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટાંતથી અક્ષરબ્રહ્માનું સ્વરૂપ બતાવી આગળના શ્લોકમાં આધિદૈવિક, કે જે પહેલાં બંને કરતાં ઉત્તમ છે, તેના સ્વરૂપના દૃષ્ટાંતથી ભગવાનના પૂર્ણ પુરોષોત્તમ (આધિદૈવિક સ્વરૂપ) નું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—તત્રૈવ દેવતા મૂર્તિર્ભક્ત્યા યા દૃશ્યતે ક્વચિત્ ॥

ગંગાયાં ચ વિશેષેણ પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે ॥ ૭ ॥

• પ્રત્યક્ષા સા ન સર્વેષાં પ્રાકામ્યં સ્યાત્તયા જલે ॥

વિહિતાચ્ચ ફલાત્તદ્ધિ પ્રતોત્યાપિ વિશિષ્યતે । ૮ ॥

અર્થ:—આધિભૌતિક ગંગાજીમાં અને આધ્યાત્મિક ગંગાજીમાં રહેલાં દેવતારૂપ આધિદૈવિક ગંગાજી જ્યારે ભક્તિ અધિક થાય ત્યારે કોઈ ઠેકાણે પ્રત્યક્ષ થાય છે. જે ભક્તની “પ્રવાહથી ગંગાજી ભિન્ન નથી,” એવી બુદ્ધિ છે, અને દેવતારૂપ ગંગાજીમાં જેની બહુજ ભક્તિ છે, તેને પ્રવાહમાં દર્શન આપે છે. અન્યથા આ આધિદૈવિક ગંગાજી કંઈ સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી, તોપણ જ્યારે તેવા ભક્તને પ્રત્યક્ષ થાય તેટલા સાફ ગંગાજીમાં સ્નાનાદિક કરી

સર્વ ગંગાજીમાં આધિદૈવિક ગંગાજી રહે છે એવો ભાવ રાખવો. અને તેમાં જ તીવ્ર ઇચ્છા રાખવી, કે જેથી શાસ્ત્રમાં કહેલા ફળ કરતાં પણ અન્તઃકરણની પ્રતિતિથી બહુ જ અધિકપણું મેળૂમ પડશે.

વિવેચન—આશ્લોકમાં જે તીર્થસ્થળી પણ ઉત્તમ આધિદૈવિક દેવતાસ્થ મૂર્તિસ્વસ્થ છે તેનું સ્વસ્થપનાવવામાં આવે છે. આ સ્વસ્થ જે ભક્તને તીવ્ર ભક્તિયોગ જ્યાં જ્યાં થાય છે, ત્યાં આગળ ભક્તને આ મૂર્તિનું દર્શન થાય છે.

દેવતાસ્થ આધિદૈવિક ગંગાજીનું શ્રુતિ અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પ્રતિપાદન નીચે પ્રમાણે થાય છે.

રાખડપ્રમાણ—ગુઓ વાલ્મીકી રામાયણ. બગીરથ રાજાએ પ્રસન્ન કરી સાક્ષાત્ દર્શન કર્યાં અને વરદાન મેળવ્યું હતું, અને તે વખતે શરદ્ ઋતુના ચંદ્રમા જેવા ધોળા, ચાર હાથ, મકર વાહન, શ્વેતવસ્ત્ર જેમણે ધારણ કર્યું છે, એવું મૂર્તિ સ્વસ્થનું દર્શન કર્યું હતું.

પ્રત્યક્ષપ્રમાણ—ભક્તિયાં ગંગાજીનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. આ ગૃહમાં કે ગંગાજીમાં તે પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. આ પ્રમાણે બન્ને પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે જેને અસંત ભક્તિ વધે છે, ત્યારે કોઈ દેકાણે તે આગ્રહવાળા ભક્તને દર્શન દે છે માટે મર્યાદામાર્ગ પ્રમાણે ઉપાસના કરનારને આ દર્શન થવાં બધાં દુર્લભ છે. કારણ કે તીવ્રભક્તિવાળા અને પ્રવાહમાં અને આધિદૈવિક ગંગાજીમાં જેને ભેદ બુદ્ધિ નથી એવા ભક્તને સારું દર્શન આપે છે.

આ દૃષ્ટાંતથી સમજવાનું કે જેવી રીતે ભક્તની ગંગાજીના પ્રવાહમાં અને આધિદૈવિકમાં અભેદ બુદ્ધિ થાય છે અને તીવ્ર ભક્તિ

થાય છે, ત્યારે સાક્ષાત્ ગંગાજીની મૂર્તિનાં દર્શન થાય છે, તેવી રીતે આ દેખાતા સર્વ જગતમાં ભગવાન્ ખીરાજે છે, ભગવાન્રૂપ છે. એવી અબેદ યુદ્ધિવાળા અને આ પ્રમાણે જગતમાં ભગવાનને દેખી રહેનારા રત્નેહાતિશયવાળા ભક્તને સારૂ ભગવાન પ્રકટ દર્શન આપે છે. આ દર્શન ભક્તને આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક અક્ષર-શ્રક્ષમાં થાય છે માટે અક્ષરશ્રક્ષનું પણ જ્ઞાન જોઈએ. માટે આ જગતમાં ભગવાનથી બેદ યુદ્ધિ જોનારને દર્શન થતાં નથી. ૭

દૃષ્ટાન્ત—આ સ્વરૂપનું કંઈ બધાંને દર્શન થતું નથી પરંતુ કોઈ વિરલા ભક્તને જ થાય છે, પરંતુ જેન દર્શન ન થયાં હોય એવા ભક્તને એવું સમજવું કે મારે જેનાં દર્શન કરવાનાં છે તે આ જગમાં ખીરાજે છે, અને ઉત્તમઅધિકારીની માફક મને પણ દર્શન થશે એમ સમજીને શાસ્ત્રમાં નિષેધ ન કરેલા સર્વ વ્યવહારો રનાન વિગેરે ગંગાજીમાં કરવા.

(સિદ્ધાન્ત) આ ઉપરથી સમજવાનું કે જેમ ગંગાજી મૂર્તિ-રૂપે સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી તેમ ભગવાનનું મૂર્તિસ્વરૂપ પણ સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી. માટે જગતમાં ભગવત્શાસ્ત્રમાં જેની મતા ના કરી હોય એવા સર્વ વ્યવહારો જગતમાં કરવા અને તીવ્રયુદ્ધિ રાખી આ જગતમાં મારા ઉપર કૃપા થશે ત્યારે મને દર્શન થશે એવી યુદ્ધિ રાખી રત્નેહાતિશય વધારવો કે જેથી ભગવાનનાં આધિદૈવિક સ્વ-રૂપનાં દર્શન થાય છે.

(દૃષ્ટાન્ત) આ પ્રમાણે જે ગંગાજીનાં દર્શન થયાં છે તે દર્શન શાસ્ત્રમાં કહેલા ગંગાજલનાં દર્શન કરતાં પણ વધારે ઉત્તમ જાણવામાં આવે છે. અને સર્વજલ કરતાં આ ગંગાજલમાં તેની ઉત્તમ યુદ્ધિ થાય છે.

(સિદ્ધાન્ત) તેવીજ રીતે જેને ભગવાનનાં દર્શન ન થયાં હોય તેવા ભક્તે ભગવત્પ્રતિમામાં ભજનાદિક કરવું અને આર્માંજ મને ભગવાન સાક્ષાત્કાર થનાર છે, એવું માની સ્નેહાતિથય કરવો. અને ભગવદ્ભક્તમાં પણ સર્વ મનુષ્યો કરતાં ઉત્તમ બુદ્ધિ રાખવી. આ પ્રમાણે વર્તવાથી જે ભગવાનનાં પ્રગટ દર્શન થાય છે અને આનંદ પ્રગટે છે, તે આનંદ માત્રીને કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનારને મળતો નથી, ભગવાન ભક્તિથી પૂર્ણાનન્દનું દાન કરે છે. ૮

આ નીચેના શ્લોકમાં ઉપર આવેલા દર્શાવેલી સિદ્ધાન્તોમાં સરખાવટ કરે છે

મૂલમ્—યથા જલં તથા સર્વં યથા શક્તા તથા વૃહત્

યથા દેવી તથા કૃષ્ણઃ તન્નાપ્યેતદિહોચ્યતે ॥૯॥

અર્થ—૧ જેમ દેખાતું આ પ્રવાહરૂપો ગંગાજીનું જલ, તેમજ આ બધું જગત્ બાણુનું. ૨ જેમ પાપાદિકને નાશ કરવામાં સમર્થ ગંગાજીનું આધ્યાત્મિક તીર્થરૂપ સ્વરૂપ, તેમ સિદ્ધાન્તમાં અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ બાણુનું. ૩ અને જેમ દેવતા રૂપી આધિદૈવિકી શ્રીગંગાજી કે જે સાક્ષાત્ પરમશક્તને જ દર્શન આપે છે, તેમ અહિંઆં શ્રીકૃષ્ણ બાણુવા. હવે આ આધિદૈવિક વિષે અને આધિ-ભૌતિક જગત્ વિષે લખવા વિચાર છે તે લખીએ છીએ.

વિવેચન—આ શ્લોક પૂર્વે ગંગાજીના ત્રણ સ્વરૂપનાં જે દર્શાવેલાં આપ્યાં તેને સિદ્ધાન્તમાં સ્પષ્ટ કરવા સારૂ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોક કહેલો છે. આપણે તેમના દર્શાવેલા સાથેજ સિદ્ધાન્ત પાછલ સાતમા

અને આકાશ શ્લોકના વિવેચનમાં લખી જણાવેલો હોવાથી પિછપેપણ કરવું ઉચિત નથી. ૯

આ ત્રીયેના શ્લોકમાં જે વિશેષ કહેવાનું છે તે કહે છે તેમાં જગત ત્રણ પ્રકારનું છે એવું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—જગત્તુ ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાસ્તતઃ

દેવતારૂપવત્પ્રોક્તા બ્રહ્મણીત્યં હરિર્મતઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જગત્તો (સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ) ત્રણ ગુણોને લીધે ત્રણ પ્રકારનું કહેલું છે. અને તેથી જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આ ત્રણ રૂપાનુસાર દેવતા કહેલા છે, અને પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણને શાસ્ત્રમાં માનેલા છે.

વિવેચન—સત્વગુણ અને રજોગુણ અને તમોગુણ, આ ત્રણ ગુણને અનુસરી જગત પણ ત્રણ પ્રકારનું થયેલું છે. ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—(૫-૧૮) સત્વ, રજા અને તમોગુણ. એ ત્રિગુણ પર-માત્માના ગુણો છે. જગતકર્તાના ત્રણ ગુણોને માયાએ જગત્તરી ઉપત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય કરવા સાર ઉપયોગમાં લીધા છે. માયા એ ભગવાનની શક્તિ છે. અને ગુણો પણ ભગવદ્દરૂપ છે. અને માયા-શક્તિને વશ થઈ રહેલા છે.

ગુણના રૂપરૂપ અને તેથી જીવને બાંધન. ગીતાજી. અ. ૧૪

સત્ત્વગુણ—નિર્મલ છે, પ્રકાશ છે. અને નિરાગતા હેતુ છે, તેથી લૌકિક સુખમાં જીવને મગ્ન કરે છે, અને લૌકિક વૈદિક ક્રિયામાં પણ પ્રેરણા કરે છે, તેથી સુખાત્મકયોનિમાં પણ બાંધાવે છે, જન્મ આપે છે. રજોગુણ—તૃષ્ણા અને સંગને વધારનાર છે અને પાપ પુણ્ય કર્મ કરાવી જીવને બાંધનાર છે. તમોગુણ—તે ઉપત્તિ અગ્નિની છે. સર્વ પ્રાણી-

એને મોહ કરનાર છે. પ્રમાદ, આલસ, અને અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રાથી જીવને બાંધનાર છે.

આ ત્રણ સત્ત્વ, રજઃ, તમો ગુણોને નિયમમાં રાખવા અનુક્રમે વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, અને શંકરને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમે પ્રકટ કર્યા છે. પુરુષોત્તમ સ્વતંત્ર છે. અને આ ત્રણ દેવોને નિયમમાં રાખનાર છે અને પુરુષોત્તમને અધીન આ ત્રણ દેવો પોતપોતાના ગુણોને નિયમમાં રાખે છે + શ્રીપુરુષોત્તમ અંશી છે. અને તેમના આ ત્રણ બ્રહ્માદિ દેવો અંશ છે તે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે બ્રહ્મા રજોગુણોના પ્રકાશ કરી ઉત્પત્તિ વિગેરે કાર્ય કરે છે. વિષ્ણુ સત્ત્વનો પ્રકાશ કરી રક્ષારૂપી કાર્ય કરે છે. અને શિવજી તામસ ગુણોના પ્રકાશ કરી પ્રલય વિગેરે કાર્ય કરે છે. અને શ્રીપુરુષોત્તમ તો નિર્ગુણ, લીલા માત્ર કરે છે. વ્રહ્મણોત્થં હરિમંતઃ પરંતુ બ્રહ્મમાં જેની નિકા છે, જેને આ સર્વ વાસુદેવ છે એવું જ્ઞાન થએલું છે અને શરણાગતિ સિદ્ધ થઈ છે, શુદ્ધ અદ્વૈતનું જ્ઞાન થયું છે. એવા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરનાર પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ છે. ૧૦

આ નીચેના શ્લોકમાં તે ગુણુચાળા અને બ્રહ્માદિ દેવોને બંધનારા પ્રાણીઓની કામનાઓ તે તે દેવોથી મળે છે. અને ઉપર બતાવેલા ભક્તોની કામના પરમાત્મા પોતેજ પૂરી કરે છે. એ કહેવામાં આવે છે.

મૂલમ-કામાચારસ્તુ લોકેસ્મિન્ બ્રહ્માદિભ્યો ન ચાન્યથા ॥

પરમાનન્દરૂપે તુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૧ ॥

+યસ્યાજ્ઞયા જગત્સર્વં બ્રહ્મા સૃજતિ નિત્યશઃ વિષ્ણુઃ
પ્રાણકો નિત્યં રુદ્ર સંહારકૃત્વથા (નારાયણપુરાણ)

અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર્વિધોયતામ્ ॥

આત્મનિ બ્રહ્મરૂપે તુ છિદ્રા વ્યોમ્નોવ ચેતના ॥૧૨॥

અથ—આ લોકની અંદર તે તે ગુણવાળા મનુષ્યોની કામના બ્રહ્માદિકથી પૂર્ણ થાય છે, બીજા કોઈથી થતી નથી. ભક્ત જનોની કામનાની પૂર્ણતાતો પરમાન્દરૂપ શ્રીકૃષ્ણથી જ થાય છે. અથવા ભક્તજનોને પોતાના હૃદયમાં બિરાજતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પાસેથી સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થઈ શકે છે, તેથી વેદમાં કહેલા બ્રહ્મવાદ વડે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મામાં બુદ્ધિ સારી રીતે રાખો. જેમ કાણુંવાળી ચારણીથી આકાશમાં નાનાં છિદ્રો જેવું માલૂમ પડે છે, તેમ જીવો બ્રહ્મના અંશરૂપ હોવાથી બ્રહ્મરૂપ જીવાત્મામાં અવિદ્યા (ચેતના-બુદ્ધિ) ની ઉપાધિથી ક્ષુદ્રત્વ; દુઃખીપણું વિગેરે અયોગ્ય ધર્મો દેખાય છે. માટે અવિદ્યાનો નાશ કરવા શ્રીકૃષ્ણમાં બુદ્ધિ રાખો. ૧૧-૧૨

બ્રહ્માદિક દેવોથી કોની કામના પૂર્ણ થાય છે ?

વિવેચન—આપણે પહેલાં વાંચી ગયા કે બ્રહ્માદિક ગુણધીન દેવતાઓ પરબ્રહ્મના અંશ છે. અને તેમની આદ્યા પ્રમાણે જ વર્તે છે. જે પ્રાણી આ ત્રણ ગુણને અધીન થઈને બ્રહ્માદિક દેવોની ઉપાસના કરે છે, તો તે તેમની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. આ ગુણધીન દેવતા કરતાં ગુણાતીત ભગવાનનો ભક્ત ઉત્તમ હોય છે, તેથી તેનો મનોરથ પણ ઉત્તમ હોવાથી આ બ્રહ્માદિક દેવતાથી પૂર્ણ થઈ શકતા

નથી. તે બ્રહ્માદિકદેવતાઓ આ જગત્ સંબંધી અદ્વપદ્મવાળી કામનાઓ પૂર્ણ કરવા શક્તિવાન છે તે પણ શ્રીકૃષ્ણની આગ્રાથી જ.

પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણથી જ ભક્તની કામનાઓની પૂર્તિ અને પૂર્ણાનંદનું દાન થાય છે. તે પછી ભક્તને અન્યાશ્રય કરવાની શી જરૂર ?

લોકમાં રહેનારા નિષ્કામ ભક્તજનોના નિયામક (ઉપરી) શ્રી-કૃષ્ણ જ છે, અને જેમના અંતઃકરણમાં પરમાનન્દ થઈ રહ્યો છે, અને શ્રીકૃષ્ણમાં જ જેનું મન સ્થિર છે, અને દૃઢ વિશ્વાસવાળા કે મારા મનોરથ શ્રીકૃષ્ણ જ પૂર્ણ કરનાર છે એવા ભક્તના મનોરથો શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ કરે છે એટલું જ નહિ પણ ભગવાન પણ તેને વશ થઈ રહે છે. “અહં ભક્તપરાધીનઃ” (હું ભક્તનેજ આધીન છું) માં-૯-૪ આ અંબરીપતા આખ્યાનમાં ભગવાન જ પોતે કહે છે. અને આઠ શ્લોકથી ભક્તવત્સલતા પોતે બતાવી છે. ગીતાજીમાં પણ ભગવાન કહે છે કે (અ. ૯-૨૨) હું અચ્યુત ! જે અનન્ય ભક્ત છે, અર્થાત્ બીજા દેવથી કૃપાની ઇચ્છા ન રાખનારા અને માઈજ (શ્રીપુરુષોત્તમનું) ચિંતન કરનાર અને ભક્તિમાર્ગ પ્રમાણે સેવા કરનાર, મારો સંબંધ રાખનારા એવા ભક્તોના યોગક્ષેમ (સેવામાં ઉપયોગી ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર, અલંકાર, વિગેરે સર્વ) પૂર્ણ કરું છું. અને તેનું સંરક્ષણ પણ હું જ કરું છું. સર્વ મદ્ભક્તિયોગેન મદ્ભક્તો લભતેઽજ્જસા ॥ ભગવાનની ભક્તિ કલ્પદ્રુમ સમાન છે. ભક્તિથી ભક્ત સર્વ મેળવી શકે છે. મૃત્યુના પાશગાંથી બચે છે. વધારે શું ? ભગવાન ભક્તોના ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ રૂપી ચારે પુરુષાર્થો પૂર્ણ કરવા માથે રાખે છે. ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા એટલે સુધી વર્ણવે છે કે, ભગવાન દાનથી, તપથી, યોગથી, કે ત્યાગથી અને ક્રોધથી પણ પ્રસન્ન થતા નથી,

પણ કેવળ ભક્તિથી જ પ્રસન્ન થાય છે. પૂર્ણ ભાગ્યવાન ભક્તના હૃદયમાં સાક્ષાત્ પરમાત્મા ખિરાજે છે. પોતે વશ થઈ રહેલા છે. ત્યાં તેની કામનાઓ પોતેજ વિચાર માત્રમાં જાણી પૂર્ણ કરે છે. ભક્તિ-રૂપી પાત્રમાં પરમાનન્દ વર્ષાવે છે. અહ્મસૂત્રમાં પણ ભગવાનને અનન્ય (ભક્ત) ના અધિપતિ વર્ણવેલા છે. ગૃહ, ધન, દ્રવ્ય, દેહ, પ્રાણ, સ્ત્રી, આત્મા વિગેરે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી પ્રભુની શરણાગતિમાં રહેલા અને પરબ્રહ્મ પ્રભુ જેનાં હૃદયસ્થાનમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, એવા ભક્તને શું અન્ય રંગુલ દેવોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે ? શું તેમની પાસે પ્રાર્થના કરવી કંઈ જરૂરની છે ? શું આ ભક્તને કંઈ પણ કામનાની પૂર્તિમાં કે આનન્દની પ્રાપ્તિમાં કંઈ ન્યૂનતા રહે છે ? કંઈ પણ નહિ. સર્વ પ્રભુ જ સેવોપયોગી ધન, દ્રવ્ય, સુખ, શરીર સંપત્તિ વગેરે સર્વ પૂર્ણ કરે છે, અને પૂર્ણાનન્દનું દાન કરતા સાક્ષાત્ લીલોપયોગી સર્વ સંપત્તિ મળી જાય છે. વિચારો ! પછી આ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને અન્યાશ્રયની શી જરૂર છે ?

આ સર્વ સિદ્ધાન્ત ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું કે અહ્મદિક દેવોની ઉપાસના દરનાનાંઓને પણ ભગવાન તે દેવોદ્ધારા કૃણ અપાવે છે અને પુષ્ટ ભક્તની કામના તો ભગવાન જ પોતે પૂર્ણ કરે છે.* તો સદ્ગુણાને કૃણ આપનાર પોતે જ થયા તો પછી સાક્ષાત્ ભગવાનની જ ભક્તિ કરવી, અને તેમાં જ ખુદિ પરાવવી એ જ ઉત્તમ છે. કારણ કે બધા પણ શ્રીકૃષ્ણને અધીન છે. માટે અહ્મવાદથી શ્રીકૃષ્ણમાં જ મન પરાવવું જોઈએ.+ અહ્મવાદનું 'દુકામાં સ્વરૂપ એવું' છે કે

* જુઓ. મીતાજી, અ. ૭ શ્લોક ૨૧-૨૨

+ અહ્મવાદ કે અહ્મનું સ્વરૂપ પુષ્ટિસુધાકરના પાન ૮ થી ૩૬ સુધી વિસ્તારથી ઉત્તિપાદન કર્યું છે. વિશેષ જણાવ્યું છે એમાં જોવું.

શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ પુરષોત્તમ છે, અક્ષર એ એમનું ધામ છે, આ સર્વ જગત્ પરબ્રહ્મના કટાક્ષથી અક્ષર બ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થયું છે, જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે. ભગવાન્ આ જગતમાં સત્ ચિત્ અને આનંદાંશથી ઓતપ્રોત થઈ રહેલા છે. પરમાનન્દ તો શ્રીકૃષ્ણથી જ મળે છે, માટે શ્રીકૃષ્ણમાં મન પરોવવું.

જીવનું સ્વરૂપ દુઃકામાં કહેવામાં આવે છે—જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે. જીવ વાળના છેડાના સોમા ભાગના પણ સોમો ભાગ જેવડો આણું છે. અવિદ્યા તેને ઉત્પન્ન કરતી નથી, પણ તેને બાંધે છે. અગ્નિમાંથી તણુખાની માફક જીવ બ્રહ્મમાંથી નીકળેલો છે. જીવ અનેક છે. ચિદંશ તેમાં મુખ્ય છે. આનંદાંશ ગુપ્ત છે. જીવ હૃદયમાં રહે છે. પરંતુ ધરના એક ખુણામાં મુઠેલા દીવાથી જેમ આખા ધરમાં અજવાળું પડી રહે છે, તેમ આખા શરીરમાં તેનું ચેતન્ય ફેલાઈ રહે છે. શ્લોકમાં કહેવા મુજબ આકાશમાં ચારણી ધરી જોઈએ ત્યારે જેમ ચારણીથી ઝીણાં ઝીણાં છીદ્ર દેખાય છે, પરંતુ ચારણી લઈ લઈએ ત્યારે કંઈપણ છીદ્ર દેખાતાં નથી, તેમ જીવમાં અવિદ્યાની ઉપાધિથી જીવમાં હ્રુદ્રત્વ, દુઃખીપણું, બેદપણું, પરાધીનપણું વિગેરે માલુમ પડે છે આ અવિદ્યા પાંચ પર્વવાળી છે, પાંચ પર્વવાળી વિદ્યાથી અવિદ્યાનું ઉપમર્દન થાય ત્યારે જન્મમરણ વિગેરે જીવને દુઃખ રહેતું નથી. માટે શ્રીકૃષ્ણની સેવાથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી અને અવિદ્યાથી થએલા બંધનથી જીવને છોડાવવો, એ મનુષ્યાવતારનો મુખ્ય પુરુષાર્થ છે. ૧૨

પહેલાંના શ્લોકમાં જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું અને અવિદ્યા તેને બંધન કરે છે તથા એમ કહ્યું. હવે તેને કેવી રીતે મુક્ત કરવો એ કહે છે.

* જીવનું સ્વરૂપ ૩૬ થી ૬૦ પાન સુધી છે. “પુષ્ટિસુધાકર.”માં જોવું

મૂલમ્—ઉપાધિનાશો વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને ॥

ગંગાતીરસ્થિતો યદ્વદ્દેવતાં તત્ર પश्यति ॥ ૧૩ ॥

તથા કૃષ્ણં પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્ જ્ઞાની પ્રપश्यति

અર્થ—જેમ ગંગાજીના કાંઠા ઉપર બેઠેલો ગંગાજીનો ભક્ત પ્રવાહરૂપ ગંગાજીમાં આધિદૈવિક ભૂતિરૂપી ગંગાજીનાં દર્શન ભક્તિથી જ કરે છે, તેવી જ રીતે ભક્તિથી અવિદ્યારૂપી ઉપાધિનો નાશ થયા પછી આત્મ જગત્ પ્રક્ષાત્મરૂપે જાણવું. એ રૂપી જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાની પોતાને વિષે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણને પોતામાં સારી રીતે જુએ છે.

(વિવેચન—અવિદ્યારૂપી ઉપાધી જીવને લાગુ થઇ છે. તેથી જીવને ભગવાનનું દર્શન થઇ શકતું નથી. અવિદ્યાનાં પાંચ પર્વ છે. ૧ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન. ૨ દિગ્દ્રિયાધ્યાસ. ૩ પ્રાણાધ્યાસ. ૪ અંતઃકરણાધ્યાસ. ૫ દેહાધ્યાસ. આ પાંચ પ્રકારની અવિદ્યાથી જીવને સંસારમાં આવવું પડે છે (ત૦ નિ૦ ૩૨) આ ઉપાધિનો નાશ થાય છે, ત્યારે ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. વળી જ્યારે ભગવાનની ઇચ્છા થાય છે કે અમુક જીવનો ઉદ્ધાર કરવો છે, ત્યારે તે જીવ પાસે સારાં કર્મ કરાવી ગુરુદ્વારા શરણાદિક અપાવી તેની અવિદ્યાનો નાશ કરે છે અને પછી અક્ષર જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરાવે છે, ત્યારબાદ જેમ ગંગાજીમાં ગંગાજીના ભક્તને ગંગાજીનાં દર્શન થાય છે તેવી રીતે અક્ષરમાં પુરુષોત્તમનાં દર્શન થાય છે. ત્યારે કોઇ પ્રકારની અપેક્ષા રહેતી નથી. “મિથતેહૃદયગ્રન્થિઃછિદ્યન્તે સર્વસંશયાઃ” સર્વ સંશયો છેદાઇજાય છે.

હવે સંસારી ભક્તની વ્યવસ્થા લખે છે—

મૂલમ્—સંસારી યસ્તુ ભજતે સ દૂરસ્થો યથા તથા ॥ ૧૪ ॥

અપેક્ષિતજલાદીનામભાવાત્તત્ર દુઃખમાક્ ॥

અર્થ—જે ભક્ત થઈ સંસારમાં આસક્ત હોય, અહંતા મમતાવાળો હોય, છતાં ગુરુના ઉપદેશથી ભગવાનને ભજે છે, તે જેમ ગંગાજીનો ભક્ત દૂર દેશમાં રહી ગંગાજીને ભજે, પરંતુ ગંગાજીના જળનો લાભ મળતો નથી, અને ગંગાજીનાં દર્શનનો પણ લાભ થતો નથી, અને જેમ કલેશી થાય છે, તેવી રીતે ભગવાનનાં દર્શન નહિ થવાથી દુઃખી થાય છે.

વિવેચન—અહંતામમતાથી સંસારમાંથી નિવૃત્ત થયા વગર ભગવાનનું ભગ્ન કરનારને અવિદ્યારૂપી પડો નહે છે, તેથી ભગવાનનું દર્શન નહિ થવાથી દર્શનમાં કલેશ થાય છે. દૂર દેશમાં રહી ગંગાજીનાં દર્શનની ઇચ્છાવાળાને ગંગાજીના જળપાન કે દર્શનનો લાભ મળી શકતો નથી. એ દષ્ટાન્તથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે કે સંસારી ભક્તને ભગવાનનાં દર્શન થતાં નથી. તેથી દુઃખી થાય છે. ૧૪

હવે પુષ્ટભક્તની વ્યવસ્થા કહે છે.

મૂલમ્—તસ્માચ્છ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થો વિમુક્તઃ સર્વલોકતઃ ॥૧૫॥

આત્માનન્દસમુદ્રસ્થં કૃષ્ણમેવ વિચિત્રયેત્ ॥

અર્થ—માટે શ્રીકૃષ્ણના માર્ગમાં રહી સર્વ લોક (સંસાર) થી મુક્ત થઈ આત્માનન્દરૂપી સમુદ્રમાં વિહાર કરતા શ્રીકૃષ્ણનું ચિંત્વન કરવું અને ભક્તિ કરવી.

વિવેચન—સંસારી ભક્તને ભગવાનનું દર્શન ન થવાથી છેવટે ક્લેશ થાય છે, એ વાત ગયા શ્લોકમાં આવી ગઇ. માટે સંસારમાંથી છૂટા થઇ, અહંતા મમતા દૂર કરી, શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત થઇ પૂર્ણાનંદ શ્રીકૃષ્ણને (સેવવા) ભજવા જોઇએ. સેવા ત્રણ પ્રકારની છે, તતુજ, વિતતુજ, અને માનસી. એ પહેલાં વાંચી ગયા તે પ્રમાણે માનસી સેવા સિદ્ધ થાય એમ યતન કરવો. વળી આપણને જે ભગવાનની લીલા ઉપર વિશેષ પ્રેમ હોય તે લીલાનું સ્વરૂપ પધરાવી પ્રજસુંદરીમાં વિનોદ કરતા શ્રીકૃષ્ણને ભજવા આથી જ ભગવાન પૂર્ણાનંદનું દાન કરે છે. ॥ ૧૫ ॥

હવે કનિષ્ઠ અધિકારીનું વર્ણન કરે છે

મૂલમ-લોકાર્થીં ચેદ્ભજેત્કૃષ્ણં ક્લિષ્ઠો ભવતિ સર્વથા ॥૧૬॥

ક્લિષ્ઠોપિ ચેદ્ભજેત્કૃષ્ણં લોકો નશ્યન્તિ સર્વથા ॥

અર્થ—લૌકિક કામનાની ઇચ્છાનાળા થઇ જો ભગવાનને ભજો તો નક્કી દુઃખી થાય છે, અને લૌકિકો વિરક ૧ થઇ સંસારને છોડી અહંતામમતા વગરનો થઇ શ્રીકૃષ્ણને ભજો તો નકકી સર્વ રીતે લોક એટલે સંસાર નાશ પામે છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં કનિષ્ઠ અધિકારીનું વર્ણન કરે છે. જે લૌકિક પદાર્થની ઇચ્છા રાખી અથવા પુત્ર-કલત્રાદિની મતલબથી શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરે તે લોકાર્થી કહેવાય છે, આ માણસને ભગવાનનો ભજનાનંદ મળતો નથી. પરંતુ છેવટે ક્લેશવાળો થાય છે. દ્રવ્યની ઇચ્છાથી સેવા કરે તો તે પણ કનિષ્ઠ અધિકારી છે, વળી દેવને ઉદ્દેશી દ્રવ્ય લે અને તેના ઉપર દેવદ્રવ્યની પુદ્ધિ ન રાખે અને પોતાના મોજશોખમાં વાપરે તે દેવલક કહેવાય છે, તે માણસ શાસ્ત્રમાં હલકો છે.

ભગવાન જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે ભક્તને લૌકિક સુખ કે જે સુખથી કેવળ અહંતામમતારૂપી સંસાર થાય એવું સુખ આપતા નથી, પરંતુ અલૌકિક આનંદ આપે છે. કે જેનાથી પૂર્ણ અક્ષર સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સંસારી ત્રણ પ્રકારના કનિષ્ઠ ભક્તો કહ્યા. ૧ સંસારની નિવૃત્તિને ઇચ્છનાર. ૨ લોકાર્થી હોવાથી સેવામાં આગ્રહ. ૩ સેવા થાય તો શું? અને ન થાય તો શું? એવો આગ્રહ વગરનો. હવે સંસારમાં કલેશ પામેલો, કુર્કુખીઓના અપમાનથી વિરકત થઈ ગયેલો જે ભગવાનને ભજે છે તો તેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ રહેતું નથી અને લોક એટલે સંસાર નાશ પામતાં ભગવદ્દર્શન થાય છે. પરંતુ સંસારિક કામનાઓથી ભગવાનને ભજે તો દુઃખી થાય છે.

હવે મધ્યમાધિકારી પુષ્ટિમાર્ગીય પણ મર્યાદામાર્ગીય ભક્તે શું કરવું એનો વિચાર કરે છે—

મૂલમ—જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગીં તિષ્ઠત્પૂજોત્સવાદિષુ ॥ ૧૭ ॥

મર્યાદાસ્થસ્તુ ગજ્ઞાયાં શ્રીભાગવતતત્પરઃ ॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને આત્મજ્ઞાન કે ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય તો શ્રીભાગવતમાં સાવધાન થઈ શાસ્ત્રમાં કહેલી ભગવાનની પૂજા જ્યાં થતી હોય અથવા જ્યાં ભગવાનના ઉત્સવો થતા હોય ત્યાં આગળ રહેવું. મર્યાદામાર્ગીમાં રહેનારા ભક્તે જ્ઞાન ન હોય તો શ્રીભાગવતમાં તત્પર રહી શ્રીગંગાજીના પવિત્ર સ્થાનમાં જઈ રહેવું.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય મધ્યમાધિકારીને પૂજા સંગ્રહ કહ્યો છે તે ટુંકામાં અહિં બતાવાય છે. (સ્કંધ. ૧૧-૩૯) પવિત્ર સ્થાનમાં રહેવું, ભગવાનમાં ચિત્ત પરાવર્તનું, પરમભક્તનાં આચરણનો આશ્રય કરવો, ભગવત્પ્રીતન, ભગવાન સર્વમાં બિરાજે છે એવું જ્ઞાન, સર્વમાં સમાન દષ્ટિ, ક્રોધ, સ્પર્ધા, ઇર્ષ્યા, તિરસ્કાર વિગેરેનો ત્યાગ, અને પારકા તિરસ્કારનું સહન, આ વિશ્વમાં બ્રહ્મભાવ, સર્વ કર્મ ભગવાનમાં અર્પણ, અહંતા ભમતાનો ત્યાગ, અભિમાનનો ત્યાગ, સેવામાં પૂર્ણ આગ્રહ, આ પ્રમાણે ભગવદ્ધર્મ પાળવા; જેથી કોઈ પ્રકારે પ્રતિબંધ વગર મધ્યમાધિકારી ઉત્તમ અધિકારી બની જાય છે. મર્યાદામાર્ગીયે તો ગંગાજીના સ્થાનમાં રહી શ્રીભાગવતમાં તત્પર થવું જોઈએ. અને પવિત્ર થઈ અન્તઃકરણની શુદ્ધિ કરવી. અને પરિક્ષિતને જ્યાં સિદ્ધિ થઈ ત્યાં આગળ રહેવું એવો એનો નિયમ છે. ૧૭

પૂર્વશ્લોકમાં મર્યાદામાર્ગી ભક્તને રહેવાનું સ્થાન બતાવ્યું, અને આ શ્લોક પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને રહેવાનું સ્થાન બતાવે છે.

મૂલમ્—અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે નિયામક ઇતિ સ્થિતિઃ ॥૧૮॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનનો અનુગ્રહ જ નિયમ કરનાર છે, તેથી જ્યાં આગળ ભગવાનની ઇચ્છા થાય ત્યાં આગળ રહેવું અમુક જ સ્થાનમાં રહેવું એવો નિયમ નથી.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તે ક્યાં રહેવું? એના ખુલાસા સારૂ આ ઉત્તરાર્ધમાં કહ્યું છે કે—ભગવાન જે સ્થલમાં અનુગ્રહ કરી રાખે તે સ્થલમાં રહેવું. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનના અનુગ્રહ જ ઉપર

સર્વ આધાર છે. પુષ્ટિ એટલે પોષણ, એને “પોષણં તદનુગ્રહઃ,” પોષણ એટલે ભગવાનનો અનુગ્રહ, આ અનુગ્રહ એ ભગવાનનો એક ધર્મ છે, અનુગ્રહ બે પ્રકારનો છે, એક સાધારણ અને બીજો વિશેષ. સાધારણ અનુગ્રહથી લૌકિક અથવા ભગવત્ સંબંધિ જે પદાર્થોની ઇચ્છા હોય તે પૂર્ણ થાય છે. જેમકે ઇન્દ્ર વિગેરે ઉપર તેવા સાધારણ અનુગ્રહથી ફલ સિદ્ધ થયું હતું. અર્થાત્ ભગવત્સ્વરૂપ દિવાય ઇતરપદાર્થોની પૂર્તિ જે અનુગ્રહથી થાય તે સામાન્ય અનુગ્રહ, અને કેવળ ભગવત્સ્વરૂપની જ ઇચ્છાવાળાને પ્રમેય બળથી જે સ્વીકાર કરે તે વિશેષ અનુગ્રહ. આ અનુગ્રહ પુષ્ટિબલિતથી જ થાય છે, મર્યાદા માર્ગીયને મોક્ષની ઇચ્છા રહે છે તેથી તે પુષ્ટિ ન કહેવાય. કારણકે વૃત્તાસુરે “હું મોક્ષ પણ ચાહતો નથી, હું તો હે ભગવાન? આપની સેવા જ ચાહું છું.” માટે મોક્ષ કરતાં પણ પુષ્ટિ ભક્તિ અધિક છે. મોટામાં મોટા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, લક્ષ્મીજી વિગેરેએ જે અનુગ્રહને ન મેળવી શક્યા તે યશોદાના હાથે બંધાઈ ભગવાને પોતે ભક્તવત્સલતા બતાવી અનુગ્રહ કર્યો હતો, એમ ન હોય તો સર્વત્ર વ્યાપક એવા ભગવાનનું દોરડા (દામ) માં બંધન શરીરે સંમતે? નહિ જ, માટે તે અનુગ્રહ નહિ તો બીજું શું ?

પુષ્ટિમિત્ર મર્યાદા ભક્તને શું ફળ ? અને જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે. એ આ નીચેના શ્લોકથી કહે છે,—

મૂલમ્—ઉભયોસ્તુ ક્રમેણૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ ॥

જ્ઞાનાધિકો ભક્તિમાર્ગે એવં તસ્માન્નિરૂપિતઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—મર્યાદામાર્ગના જ્ઞાની અને ભક્ત આ બન્ને ઉપર ભગવાન જો અનુગ્રહ કરે તો પુષ્ટિમાર્ગમાં તેમનો સ્વીકાર થાય છે અને પૂર્વોક્ત (માનસીસેવા) પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મર્યાદામાર્ગમાં જ સ્થિતિ કરાવે તો મુક્તિ જ મળે છે, ભજનામૃત મળતું નથી. તેથી જ જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ અધિક છે, ઉત્તમ છે, માટે આ અન્યમાં ભક્તિમાર્ગનું નિરુપણ કર્યું છે.

વિવેચન—એક મર્યાદામાર્ગીય જ્ઞાની અને ભક્ત આ બન્ને ઉપર ભગવાન અનુગ્રહ કરે તો તેમાં મર્યાદાનો અંશ દૂર કરી તેમનો પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવે છે અને માનસીસેવા સિદ્ધ કરાવે છે. વળી પુષ્ટિમિશ્ર મર્યાદાભક્ત હોય તો તેને માનસી સેવા સિદ્ધ થઇ જાય છે. પરંતુ કેવળ મર્યાદામાં સ્થિતિવાળાને મુક્તિ મળે છે. પુષ્ટિ (અનુગ્રહ-ભક્તિ) આપતા નથી.

જ્ઞાની કરતાં ભક્ત ઉત્તમ શાથી ?

જ્ઞાનીને અક્ષરબ્રહ્મમાં જ પૂર્ણતા હોય છે, ભક્ત તે અક્ષરને ભગવાનનું ધામ જાણે છે, ગીતાગ્રમાં કહેવા પ્રમાણે તેમાં રહેલા પુરુષોત્તમનાં દર્શન રૂપી વિશેષ લાભ થાય છે. જ્ઞાનીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં અને અક્ષરબ્રહ્મની ઉપાસનામાં મોટો કષ્ટ પડે છે, જ્ઞાનીને મળતી અક્ષરપ્રાપ્તિ સાક્ષાત્ રસાનન્દરૂપ નથી, પણ 'જેમ મીઠું' જલમાં નાંખતાં ઝોગળી એક થઇ જાય છે, તેમ અક્ષરમાં જ્ઞાનીનો લય થાય છે. ભક્તને અક્ષર કરતાં ઉત્તમ પૂર્ણાનન્દ પરબ્રહ્મનો લાભ થાય છે; લીલાસ્વાદ મળે છે; માર્ગથી શ્રીકૃષ્ણ રસિકભક્ત સાથે લીલા

કરવા અક્ષરબ્રહ્મનો કલેશ દૂર કરી અલૌકિક દેહવાળા જીવનો સ્વતઃ અંગીકાર કરે છે, અને રસાત્મક આનંદ દાન કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણાનંદ છે, એના આનંદની ગણતરી નથી. અક્ષરબ્રહ્મના આનંદની ગણતરી હોવાથી પૂર્ણાનંદ નથી. અક્ષર પ્રકટ નથી, શ્રીકૃષ્ણ પ્રકટ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભક્તમાત્રથી મેળવી શકાય છે, અક્ષર કૂટરથ છે, શ્રીકૃષ્ણ વિહાર કરે છે, અક્ષર ચલ નથી તેમ વિહાર કરવા શક્તિમાન નથી શ્રીકૃષ્ણ આધિદૈવિક છે, અક્ષરબ્રહ્મ આધ્યાત્મિક છે, માટે જ ગીતાનુમાં ભગવાન કહે છે કે (અ. ૧૨ શ્લો. ૬. ૭) જે ભક્ત મને સર્વ સોંપીને મારે અધીન થઈ મારી સેવા કરે તો તેનો સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરું છું, કારણ તેઓનું ચિત્ત મારામાં જ હોય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગના જ્ઞાની કરતાં ભક્તિમાર્ગનો ભક્ત ઉત્તમ છે, એમ વેદાન્તશાસ્ત્રનો નિર્ણય છે. અને ગંગાજીના દૃષ્ટાન્તથી પણ સિદ્ધ જ છે કે આધ્યાત્મિક અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં આધિદૈવિક પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણાનંદ રસાત્મક છે, ઉત્તમ છે.

ભક્તિ ના હોય તો શી દૃશા થાય ?

મૂલમ્—મત્તયભાવે તુ તીરસ્થો યયાદુષ્ટૈઃ સ્વકર્મભિઃ ॥

અન્યથા ભાવમાપન્નસ્તસ્માત્સ્યાનાચ્ચ નશ્યતિ ॥૨૦॥

અર્થઃ—જેમ ગંગાજીના કાંઠા ઉપર રહેલો ગંગાજીનો ભક્ત ભક્તિ (સ્નેહ) વગરનો હોય તો પોતાના દુષ્ટ કર્મથી ભક્ત છતાં પતિત થાય છે, તેમ ભગવાનની સમક્ષ રહેતો હોય છતાં જો તેને ભક્તિ (સ્નેહ) ન પ્રકટે તો તે પોતાના દુષ્ટ કર્મથી પતિત થાય છે, નાશ પામે છે.

વિવેચન, દૃષ્ટાન્ત—મંગાજીના ઢાંઢા ઉપર રહેલો ભક્ત મંગા-
જીને પહેલાં તીર્થરૂપે જાણે છે, પરંતુ ભક્તિ સ્નેહ ન થાય ત્યારે
તેને પાપાચરણ થાય છે, પૂજ્યબુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. અને ઉત્તમ ક્ષણ
ન મળતાં પતિત થાય છે

સિદ્ધાન્ત—તેમજ અહિંઆં પણ ભગવાન્તી નજીક રહેતો હોય
છતાં સેવા વિગેરેમાં પ્રીતિ ન રાખે અને મિલકુંજ સ્નેહ ન થતાં
સાધારણત્વ બુદ્ધિ થાય એટલે પાપાચરણ કરવાની બુદ્ધિ થાય છે,
એવટે કૃપાણુ ભક્ત ઉપર ઇર્ષ્યા દ્વેષ વિગેરે વૃદ્ધ પામતાં પતિત થાય
છે, નાશ પામે છે માટે જ—

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદઢઃ સર્વતોધિકઃ ॥ સ્નેહો ભક્તિ
રિતિપ્રોક્તસ્તયા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥ ભગવાન્તી મોટાઇ જાણી
દૃઢ અધિક સ્નેહ થાય તે જ ભક્તિ કહેવાય અને તેનાથી જ મુક્તિ
થાય છે. ॥ ૨૦ ॥

મૂલમ્—एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम्

एतद्बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—આ પ્રકારે ભક્તિમાર્ગીય-શાસ્ત્રીય સર્વ સિ-
દ્ધાન્તો જો કે ગુપ્ત હતા છતાં (અધિકારી સાહે) નિરૂપણ
કર્યા છે, તે આ પ્રમાણે જાણી સમજી મનુષ્ય સર્વ સંશ-
યમાંથી છુટે છે.

વિવેચન—ભક્તિ શિવાય અન્ય કર્તવ્ય શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ
નથી. માટે આ ગ્રન્થમાં કહેલા નિયમોને સમજી આચરણમાં મુકી
પ્રજ્ઞના લીલા સ્વાદને મેળવવો, એ જ મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

इति श्रीमदाचार्यप्रणीता श्रीसिद्धान्तमुक्तावली समाप्ता.

॥ શ્રીભક્તિવાર્ધિની ॥

શ્રીમદ્વાયાર્થ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની ભક્તિ કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામે તેનો પ્રકાર જણાવવાની પ્રતિજ્ઞા નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

મૂલમ—યથા ભક્તિઃ પ્રવૃદ્ધા સ્યાત્તથોપાયો નિરુપ્યતે ॥

बीजभावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीर्तनात् ॥१॥

અર્થઃ—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોની ભક્તિ જે ઉપાય કરવાથી વૃદ્ધિ પામે તે ઉપાય આ ગ્રંથમાં બતાવવામાં આવે છે. (હવે ઉપાય દર્શાવે છે કે) બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યા પછી ભગવાન જીવનો અંગીકાર કરે, એ રૂપી બીજ ભાવ દૃઢ થયા પછી અર્થાત્ સંપૂર્ણ રીતે પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવત્પરાયણ થાય ત્યાર પછી બીજા સાધનો કરવાની અપેક્ષા મટાડીને સ્વમાર્ગીય સાધનો કે ભગવદ્ધર્મનું શ્રવણ અને ભગવદ્ગુણોના કીર્તનથી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે.

વિવેચન—આગ્રંથના આરંભમાં શ્રીમદ્વાયાર્થ દર્શાવે છે કે સર્વથા વિવ્રક્ષણ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ જે સાધનો કરવાથી વૃદ્ધિ પામે છે તે સાધનોનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં દર્શાવાય છે.

જે કે ભક્તિના ઉત્પત્તિના પ્રકારો પુરાણ વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવ્યા છે અને ભક્તિ પ્રાપ્ત થવા પછી સાધન કર્યા સિવાય પણ વૃદ્ધિ

પામે છે, તો પછી આ ગ્રંથ રચવાનું શું કારણ? એવી સંકા ઉત્પન્ન થાય પરંતુ, ભાગવતના એકાદશ સ્કંધ, વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવેલા સાધનોથી જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને મર્યાદાભક્તિ કહેવામાં આવે છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિમાં તેની ગણતરી થતી નથી, કારણ કે તે ભક્તિનાં સાધનો શાસ્ત્રમાં કહેલી મર્યાદા પ્રમાણે જ કરવાં પડે છે. માટે શ્રીમદ્વાયાર્યશ્રીએ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિના ઉપાયો દર્શાવવા પ્રતિજ્ઞા કરી છે. શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોને કામના સિવાય પ્રભુમાં દૃઢ પ્રેમ થાય અને લૈકિક કે વૈદિક આવરણો કાંઈ પ્રતિબંધ ન કરે, તેની પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ જીવોને પ્રાપ્ત થાય તે ભક્તિની વૃદ્ધિ કરવાને સ્વભાગેના સાધનો ખતાવવાની ખાસ જરૂર છે કે સાધનથી શુદ્ધ-પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાની પ્રાપ્તિ તુરંત પ્રાપ્ત થાય. આ પુષ્ટિમાર્ગીય સાધનો, ભક્તિનું સ્વરૂપ અને ભક્તિનું ફળ વિશ્લેષણ છે. એવું સમજવામાં આવે તેવી રીતે આ પુષ્ટિમાર્ગીય સાધનોનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

હવે શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ દીકામાં ભક્તિનું લક્ષણ અને સ્વરૂપ દર્શાવતાં લખે છે, કે ભગવાન કહે છે “કે આ જગતમાં મને વધેલી ભક્તિ સિવાય કાંઈ પણ દાન, તપ, યોગ, સાંખ્ય વિગેરે સાધનો મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી.” માટે શ્રીમદ્વાયાર્યશ્રી ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય એવા ઉપાયો દર્શાવે છે. વળી આ ભક્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે કે પ્રભુની મોટાઈ જાણ્યા પછી તેમાં મજાનું અને સર્વ કરતાં વધારે સ્નેહ થાય છે. તેભક્તિ કહેવાય છે. અને તેજ ભક્તિથી મુક્તિ થાય છે. આજ ભક્તિ આ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવી છે.

હવે ઉત્તરાર્ધમાં સાધનનું નિરૂપણ દર્શાવતાં કહે છે કે —
સાધનો લગાડતાં પહેલાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તે ખીજ ભાવને દૃઢ

કરવો જોઈએ. આ બીજા ભાવનું સ્વરૂપ શ્રીગોકુળનાથજી મહારાજ એવું દર્શાવે છે કે—શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય શ્રીઆચાર્યશ્રીના અનુગ્રહ પૂર્વક સ્વમાર્ગની પદ્ધતિ પ્રમાણે સર્વ ભગવાનને આત્મનિવેદન કરીને અર્થાત્ બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ શ્રદ્ધા કર્યા પછી જ્યારે આત્મનિવેદનનું વારંવાર સ્મરણ થયા પછી સર્વ વસ્તુપર ભગવાનનો પૂર્ણ હક છે. એવું ભક્ત જાણે ત્યારે ભગવાન તે જીવનો અંગીકાર કરે છે. એ બીજા ભાવ દૃઢ થવાનું લક્ષણ છે. આ બીજા ભાવ દૃઢ થયા પછી ભક્ત નિરંતર ભગવાનમાં પરાયણ થઈને પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્થિતિ કરીને જ રહે છે.

આ બીજાભાવ દૃઢ થયા પછી સ્વમાર્ગનાં સાધનોમાં જ તત્પર રહી અને ત્યાગાત્ એટલે સ્વમાર્ગીય સાધન સિવાયનાં બીજાં સાધનોનો ત્યાગ કરી, તેમજ સ્વમાર્ગીય ભગવદ્ધર્મના શ્રવણથી તથા ભગવદ્ગુણોના કીર્તનથી સ્વમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. આ શ્રવણ સ્વમાર્ગીય ગ્રંથોમાં જેવું ભગવદ્ધર્મનું નિરૂપણ કરેલું હોય તેવું જ હોવું જોઈએ અને એ ધર્મનું શ્રવણ કર્યા પછી તે ધર્મોનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી તે પ્રમાણે બીજાને ધર્મો કહી સંભળાવવા, તેનું નામ કીર્તન છે. આ સાધન રૂપ શ્રવણ અને કીર્તન કરવામાં આવે તોજ ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. શ્રીપુરૂષોત્તમજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનના સ્વરૂપ, ગુણ, અને લીલાની ભાવના સાથે કીર્તન કરવાથી ભક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. અર્થાત સ્વરૂપ, ગુણ, તથા લીલાનું જે શ્રવણ કર્યું હોય તેની ભાવના કરતાં કીર્તન કરવું. ૧.

શ્રીગોકુળનાથજી મહારાજ આમજી ચાલતાં કહે છે કે—પહેલાં

* આનું વિવેચન નિરૂપણનામના ગ્રંથમાં કરેલું છે. ત્યાં આગળ જોઈ લેવું.

બકિતના બીજની દઢતાનો પ્રકાર કહ્યો તોપણ કોઈ વખતે બીજના કુસંગને લીધે વિધ્નો આવવાનો સંભવ રહે છે, માટે બીજના દુઃ સંગોનો નાશ કરીને બકિતના બીજની દઢતા શી રીતે થાય તે માટે ભગવાનના ભજન રૂપી બીજને પ્રકાર શ્રીઆચાર્યજી કહે છે.

મૂલપ્ર—बीजदार्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः ।

अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजयाश्रवणादिभिः ॥ २ ॥

અર્થ—ઘરમાં રહીને પણ સ્વધર્મથી પોતાનું વર્તન ચલાવીને બકિતના બીજની દઢતા કરવાનો ઉપાય નીચે પ્રમાણે કરવો. પોતાના સ્વમાર્ગના ભગવદ્ધર્મથી નિવૃત્ત થયા વગર ભગવાનની પૂજા વડે શ્રવણ કીર્તન વિગેરેથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને સેવવા જોઈએ.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ઘરમાં રહીને પુષ્ટિમાર્ગીય બકતે ધર્મો પાળવા, એમ કહ્યું છે, તેનું કારણ એજ કે ભગવત્સેવા, ભજન વિગેરે કરવાનું મુખ્ય કર્મ ઘરમાં રહેવા સિવાય બની શકતું નથી, તેથી ઘરમાં રહીને ભજન કરવું. સ્વધર્મથી પોતાનું વર્તન ચલાવવું. એમાં સ્વધર્મથી વર્ણાશ્રમના ધર્મો ન સમજવા, પરંતુ બકિત માર્ગના ધર્મોથી જ વર્તન કરવું કેમકે વર્ણાશ્રમના ધર્મો તો જાતિ પ્રમાણે વળગેલાજ છે શ્રીમદાચાર્યજી પણ કહે છે કે શકિત પ્રમાણે જરૂર વર્ણાશ્રમના ધર્મો પાળવા, પરંતુ વર્ણાશ્રમના ધર્મોથી ભગદ્ધર્મોને આધ ન થવો જોઈએ. તેથી આ ઠેકાણે બકિતમાર્ગીય ધર્મો સમજવા, અત્ર સ્વધર્મ એવો શબ્દ છે, સ્વ એટલે આત્મા સંબંધી (વર્ણાશ્રમ (સિવાયના) પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મો એવો અર્થ થાય છે. હવે ગૃહસ્થશ્રમમાં રહ્યા સિવાય સેવો ઉપયોગી પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને શ્રીમદ્ વક્ષમ પ્રભુએ જે વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોના શેખરરૂપ પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રેમરૂપ સેવાનો પ્રકાર બાંધ્યો છે, તે પ્રમાણે સવારે મંગળાથી આરંભી રાજબોગ પર્યંત અને ઉત્થાપનથી શયન સુધી દીનતા પૂર્વક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની પ્રેમપૂર્વક ઋતુ પ્રમાણે સેવા કરવી આ સેવામાં ભગવાનના સ્વરૂપને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ માનવા-સમાગમ માટે વિરહ કરવો, હું સેવક છું. એવી શરણુતી બાવના રાખવી. આ પ્રકારે વસ્ત્ર, આભરણ, કીર્તન, નમન, ચંદન વિગેરેથી પ્રજ્ઞાની સેવા કરવાથી નવ પ્રકારની શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સહય અને આત્મનિવેદન. આ નવ પ્રકારની ભક્તિ પણ આવી જાય છે. આ પ્રકારે સેવા કર્યા પછી ખચતા વખતમાં બીજાનો દુઃસંગ થાય નહિ તેટલા સાડ શ્રવણ વિગેરે નવ પ્રકારની સેવા કરવી. યોગ આજ્ઞા કરી છે. સારાંશ કે-ઉપરખતા-આ પ્રમાણે સેવા કરવાથી, અને શ્રવણ વિગેરેથી નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવાથી (ભગવાનમાં અત્યંત પ્રેમરૂપી) પુષ્ટિમાર્ગીય બીજ દહ થાય છે. એવું સૂચ્યું. ૨

મૂલમ્—વ્યાવૃત્તોઽપિ હરૌ ચિત્ત શ્રવણાદૌ યતેત્ સદા ॥

તતઃ પ્રેમ તથાસક્તિર્વ્યસનં ચ યદા ભવેત્ ॥ ૧ ॥

બીજં તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢં યન્નાપિ નશ્યતિ ॥

અર્થ—(સેવામાં મદદગાર સ્ત્રી વિગેરે સાધનો ન મળી આવ્યાં હોય અને બીજા સ્ત્રીઓમાં ખતાવ્યા મુજબ સેવા કરવામાં અસક્ત નિવડે તો) અને તેથી જુદા પ્રકારના વ્યવસાય (કાર્ય પ્રવૃત્તિ) માં રોકાઈ જવાય ખરું, પરંતુ

તેમાંથી એકદમ છુટા થઇને શ્રીહરિમાં જ ચિત્ત લગાડીને
 શ્રવણ વિગેરે નવ પ્રકારની ભક્તિ માટે જરૂર યત્ન કરવો.
 આ પ્રમાણે યત્ન કરતાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે,
 અર્થાત્ રનેહનો અંકુર થાય છે. આ રનેહ પછી આસક્તિ
 થાય છે (આ આસક્તિથી ચિત્ત પ્રભુમાં લાગીને તેમાં જ
 તત્પર પડેલું રહે છે.) ત્યારે પ્રભુમાં ભક્તને વ્યસન થાય છે.
 (આ વ્યસનથી ભક્ત પ્રભુ સિવાય ગોપિકાઓની માફક બીજે
 કંઈ રહી શકતો નથી.) આ પ્રમાણે વ્યસન થવાથી બીજ
 ભાવ દઢ થાય છે. કે જે દઢ બીજ કોઈ પણ પ્રકારે ખસતું નથી.

વિવેચન—શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ જણાવે છે કે સેવાનાં
 સાધનો વગર જે ભક્ત હોય તેણે પ્રભુકથાશ્રવણ વિગેરમાં યત્ન કરવો.
 આ પ્રમાણે શ્રવણાદિક સાધનો દ્વારા પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. પ્રેમ
 પછી આસક્તિ અને આસક્તિ પછી વ્યસન થાય છે. અર્થાત્ જેમ
 ગોપિકાઓને ભગવાનનું વ્યસન લાગેલું હતું અને તેથી તેમને ભગ-
 વાન સિવાય એક ક્ષણ પણ રહી શકાતું નહતું. તેની માફક જ્યારે
 પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે. ત્યારે ભક્તને પ્રભુ સિવાય બીજું કંઈ પણ
 રચતું નથી. આ પ્રમાણે વ્યસન થવાથી બીજ ભાવ દઢ થાય છે
 અર્થાત્ પહેલા શ્લોકમાં બીજભાવનો અર્થ બતાવ્યા મુજબ આત્મ-
 નિવેદનથી પ્રભુએ જીવનો કરેલો અંગીકાર રૂપી બીજભાવ કદાપિ નાશ
 પામતો નથી. આ શ્લોકનો સાગંશ દર્શાવતાં શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ
 કહે છે કે જે ભક્તને સેવાનાં સાધનો નથી, તેમણે શ્રવણ વિગેરમાં
 યત્ન કરી સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થએલી ઈદ્રિયો, સર્વ વસ્તુઓ,
 અને ચિત્ત, ભગવાનમાં જ જોડવાં. તેનાથી જ બીજ દઢ થશે. ૩

આ આવતા ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં શ્રીગોકુલનાથજી જણાવે છે કે-ભગવાનમાં પ્રીતિ ઉપન્ન થવામાં ત્રણ કારણો આડાં આવે છે. ૧ ભગવાન સિવાયના પદાર્થોમાં સ્નેહ. ૨ ગૃહમાં આસક્તિ અને ૩ ભગવાન સિવાય એકક્ષણ પણ ગાળવી. આ ત્રણ પ્રકારના વિધોને નાશ કરવા સાર ત્રણ પ્રકારના ઉપાયો નીચેના શ્લોકથી જણાવે છે.

મૂલમ્—સ્નેહાદ્રાગવિનાશઃ સ્યાદાસક્તયા સ્યાદ્ ગૃહારુચિઃ ॥

ગૃહસ્થાનાં બાધકત્વમનાત્મત્વં ચ ભાસતો ॥

યદા સ્યાદ્વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્તદૈવ હિ ॥૫॥

અર્થ—પ્રભુમાં સ્નેહનો અંકુર થાય છે, ત્યારે ભગવાન સિવાય ઇતર પદાર્થોમાંથી સ્નેહ નાશ પામે છે અને ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે. અર્થાત્ પ્રભુમાં દૃઢ પ્રેમભાવ થાય છે; ત્યારે ઘરની અંદર રહેલી આસક્તિનો નાશ થાય છે. ભગવાનમાં આસક્તિ થવાથી ઘરની અંદર રહેલાં સ્ત્રી પુત્રાદિક જો પોતાના જેવા ભાવવાળા ના હોય તો આ મારા સરખાં ભાવવાળાં સ્ત્રી પુત્રાદિક નથી, માટે મારા ભગવદ્-ભાવને બાધ કરનારાં છે, એવું ભક્તને સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે. અને અમુક ભગવદ્વીય નથી અને અમુક ભગવદ્વીય છે. એવું સ્પષ્ટ ભાન થાય છે (તેથી ભગવદ્વીયોમાં તે ભક્તને ભગવાન પાણું લાસે છે.) અને આમ કરતાં પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે ત્યારે તે કૃતાર્થ થઈ જાય છે.

વિવેચન—ઉપર કહ્યું કે પ્રભુનો સ્નેહ થવામાં ત્રણ પ્રકારનાં વિધો આડાં આવે છે. તે વિધોના નાશ કરવાના ઉપાયો દર્શાવતાં કહે

છે કે શ્રવણાદિક સાધનો કરી અને પ્રભુની સેવા કરીને પ્રભુમાં રનેહ ઉત્પન્ન કરવો. તેથી ભગવાન સિવાય છતર વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ નાશ પામશે, અને પછી તે પ્રેમ દહ થાય ત્યારે પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે આ આસક્તિથી ધરતી આસક્તિ નીચેના બે કારણોથી દૂર થાય છે.

૧—ધરમાં રહેનારા સ્ત્રી પુત્રાદિક બે પોતાના સરખા ભાવ વાળા ન હોય તો તે મારા ભાવને નાશ કરશે એવું ભક્ત સમજે છે તેથી તેમનો સંબંધ ન રાખતાં તેમનાથી તટસ્થ રહે છે.

૨—ઉપર પ્રમાણે પોતાના સરખા ભગવદ્ ભાવ વગરનાં સ્ત્રી પુત્રાદિક હોય તો તેમના ઉપર પોતાપણાનું અભિમાન ભક્તોને નહોતું નથી. કેમકે તેનું ચિત્ત ભગવાનમાં જ હોવાથી ભગવાનમાં જ પોતા પણાનો ભાવ રાખે છે. અને ભગવાનના સંબંધ વાળા ભગવદીયોમાં જ પોતાપણાનો ભાવ રાખે છે તેથી જ સ્ત્રી પુત્રાદિક જે કોઇ ભગવદીય હોય અને પ્રભુમાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવવાળા હોય તે જ તેમાં પોતાપણાનું ભાન રાખે છે.

૩—આ પ્રમાણેનું વર્તન કરતાં પ્રભુમાં અધિકાધિક પ્રેમ થાય ત્યારે ભક્તને વ્યસન થાય છે. ત્યારે ભગવાનના પ્રગટ દર્શન સિવાય તથા તેમના સંબંધ વગર આ ભક્ત જરા પણ રહી શકતો નથી. આ વ્યસન પ્રાપ્ત થતાં તે કૃતાર્થ થાય છે. અર્થાત્ પ્રભુસંબંધ રૂપી સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તને મળી જાય છે. ૫

આ નીચેના શ્લોકમાં શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ જણાવે છે. કે ઉપરના શ્લોકમાં કહેવા મુજબ જે ભક્તને પ્રભુવ્યસન પ્રાપ્ત થયું હોય તે ભક્તોની યોગ્યતા ખતાવી તેમ ભાવ અને ફળ પણ ખતાવ્યું હોય આ શ્લોકમાં તેની વ્યસન વાળા ભક્તની વ્યવસ્થા ખતાવે છે—

મૂલમ્—તાદૃશસ્યાપિ સતતં ગૃહસ્થાનં વિનાશકમ્ ॥

ત્યાગં કૃત્વા યતેઘસ્તુ તદર્થાર્થૈકમાનસઃ ॥૬॥

લભતે મુદ્દઠાં ભક્તિં સર્વતોઽપ્યધિકાં પરામ્ ॥

અર્થ—જે માણસની અવસ્થા પ્રભુનું વ્યસન પ્રાપ્ત થવા સુધી આવી છે, તે માણસને ઘરની અંદર સ્થાન કરી હંમેશાં રહેવું એ નહિ તેને પ્રભુ સંબંધી ભાવનો નાશ કરનારું છે, માટે ઘરનો ત્યાગ કરીને ભગવાન માટે જ પોતાના મનને રાખનારા થઈને યત્ન કરે તો તે પરમ ભક્ત દૃઢ અને સર્વ કરતાં અધિક પરા ભક્તિને મેળવે છે.

વિવેચન—જે ભક્તને પ્રભુ સંબંધી વ્યસન લાગેલું છે, તે પરમભક્તને ઘરમાં જ રહેવાથી તેને પોતાના સરખા ભાવનાળા સંત્સંગનો લાભ મળી શકતો નથી, તેથી ઉત્પન્ન થએલા પ્રભુસંબંધી ભાવ નાશ પામે છે. કેમકે ભગવદ્ભાવ વગરનાનો સંગ થવાથી તેનો થએલો ભાવ નાશ પામે છે. માટે ઘરમાંથી નીકળીને તે ભક્તે પ્રભુ ભાવનો યત્ન કરવો. નકામો વખત ગુમાવવો નહિ.

અને ભગવાનનું માટે જ મનને ધારણ કરનારા થવું જોઈએ અને ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરવો. આ યત્ન કરવાથી મુદ્દઢ એટલે અત્યંત દૃઢ સર્વથી પણ અધિક સર્વાત્મભાવ રૂપી ભક્તિ કે જે સાક્ષાત્ સ્વરૂપના અનુભવના ફળને આપનારી છે તેવી ભક્તિને મેળવે છે. આ ભક્તિ સાક્ષોક્યાદિ ચાર પ્રકારની મુક્તિ કરતાં બહુ શ્રેષ્ઠ છે. આ જ પરાભક્તિ છે. આ પરાભક્તિ મેળવવા સાચું શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજના કહેવા મુજબ સ્ત્રીઓ અને સ્ત્રીઓના સંગથી અથવા તો સ્ત્રીઓનો સંગ કરનારાઓનો સંગ કરવાથી જેવો કલેશ અને અંધ

થાય છે, તેવો કલેશ અને બંધ બીજા પ્રસંગથી થતો નથી, માટે ધરતો ત્યાગ કરીને જ વ્યસન બાવવાળા બકતે મનને પ્રભુ પરાયણ કરીને ભગવાનમાં મન સ્થિર થાય એવી પવિત્ર જગ્યા ઉપર જઈ પરમ ભગવદીયોના સંગમાં જ વખત ગાળવો જોઈએ. ૬

ગૃહ ત્યાગ ક્યારે કરવો ?

હવે આગળ શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ કહે છે કે—ભક્તિમાર્ગનું અનુકરણ કરનાર કોઈ પણ ભક્ત ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજ્યા સિવાય અને વ્યસન સુધીની પાત્રતાને પામ્યો ન હોય છતાં હું પણ ગૃહનો ત્યાગ કરીને ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરીશ એમ વગર વિચારે અને અધિકાર વગર ગૃહનો ત્યાગ કરે તો તેને બહુ જ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે એવું આ સાતમા શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે—

મૂલમ—ત્યાગે વાધક ભૂયસ્ત્વં દુઃસંસર્ગાત્તથાન્નતઃ ॥૭॥

અર્થ—ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર જો ગૃહત્યાગ કરવામાં આવે તો તેને દુષ્ટ માણસોનો સંબંધ થાય છે. (અને ગૃહનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી) તેને અન્નને સાફ અહિંતહીં રખડવું પડે છે અને તેથી અપ્રસાદી અન્ન આવથી તેને અનેક પ્રકારના દોષો પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—ઉપર કહી ગયા કે પ્રભુના વ્યસનપર્યંત જો ભક્તની સ્થિતિ રહેલી છે. તેથી ભક્તિનો નાશ ન થાય એવું બીજા દૃઢ થયું હાય. તેવા ભક્તેજ ગૃહનો ત્યાગ કરવાનો છે તેથી તેને બાધ થતો નથી. પરંતુ ઉપર કહેવા મુજબ વ્યસન સ્થિતિએ ના પહોંચેલો હોય અને ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજ્યા સિવાયનો સાધારણ ભક્ત જો ધરતો ત્યાગ કરે તો તેને ક્ષણસિદ્ધિ થતી નથી. કારણ કે પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે ત્યારે

તે ભગવદ્ભાવ વગરનાઓને ઝોળખી શકે છે, સાધારણ ભક્તની ભગવાનમાં આસક્તિ નહિ હોવાથી ભગવદીયોને ઝોળખી શકતો નથી, તેથી તેને પોતાના સરખા સાધારણ ભક્ત અને કેટલાક દુષ્ટજનોનો સમાગમ થવાથી તેનો સાધારણ ભાવ પણ નાશપામે છે. સર્વત્ર પ્રસાદીજન, અન્ન વિગેરે નહીં મળી શકવાથી અપ્રસાદીને ઉપશોગ કરે તેથી તેની ખુદ્દિનો નાશ થાય છે. અને બહિર્મુખ થાય છે. માટે જ્યારે પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે ત્યારે આપો આપ ગૃહ છૂટી જાય છે.

મહારાજશ્રી કહે છે કે ઉપર પ્રમાણે જે અધિકાર વગરનાઓને શ્રદ્ધત્યાગ કંવાનો નિષેધ કર્યો તે ભક્તે કેવી રીતે વર્તવું તે નીચેના શ્લોકમાં કહે છે.

મૂલમ—અતઃ સ્થેયં હરિસ્થાને તદીયૈ સહ તત્પરૈઃ ॥

અદુરે વિપ્રર્કર્ષે વા યથા ચિન્નં ન દુષ્યતિ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જે હીન અધિકારવાળા ભક્તોને ઘરનો ત્યાગ કરવા વારતે નિષેધ કરેલો છે. અર્થાત્ અધિકાર વગરના ભક્તે ઘરનો ત્યાગ ન કરવો, એવું જે પહેલાં કહ્યું તે અનધિકારી ભક્તે શ્રીભગવાનમાં પડાયણ એવા ભગવદીયો પાસે રહેવું કે જ્યાં સેવા વિગેરે પ્રકાર સારો ચાલે છે, તેવા ભગવત્સ્થાનમાં બહુ દૂર ન પડે અર્થાત્ કંઈક છેટે આપણા મનમાં બહુ પરિચયથી તેમના ઉપર દોષ દૃષ્ટિ ન આવે અને તેમના ચિત્તમાં આપણા ઉપર દોષ દૃષ્ટિ ન થાય, એવી રીતે ભગવદીયો પાસે રહેવું.

વિવેચન—ભક્તિવાળો પણ અધિકાર વગરનો જે ભક્ત હોય તેણે પ્રભુના ઉત્તમ સ્થાન શ્રીજી જેવામાં જામીને રહેવું. અને ત્યાં ભ-

ગવાનમાં તત્પર રહેનારા ભગવતમેવા અને ભગવદ્ગુણ ગાનારા ભક્તો સાથે રહેવું. આ પ્રમાણે કરવાથી ભક્તિનો નાશ થતો નથી. વળી શ્લોકમાં થોડેક છેટે રહેવું, એવું કહ્યું છે તેનું કારણ એવું છે કે—ભગવદીયની અત્યંત પાસે જ હમેશાં જો રહે તો હિનાધિકારીના મગજમાં ભગવદીયોની મોટાઈ રહે નહિ માટે જરા દૂર વાસ કરી ઘણોખરો સમય તેમના સંગમાં જ ગાળવો. અને તેમાં મુખ્ય એ જાળવવું કે ભગવદીયો ઉપર આપણી દુષ્ટમુદ્દિ થઈ ચિત્ત દુઃખ ન થાય અને ભગવદીયોનું આપણા ઉપર ચિત્ત દૂષિત થઈ દોષ દૃષ્ટિ ન થાય એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. કારણ કે તેમ થવાથી ભગવદ્ધર્મનો ખોદ થતો અટકે છે. અને ભગવાનથી બહિર્મુખ થવાય છે. માટે ભગવદીયોના સંગમાં નિર્દોષપણાથી રહેવાય એમ કરવું. આ ભગવદીયના સંગથી દુષ્ટ સંગથી બચાશે અને અન્નાદિકમાં પણ અપ્રસાદીનો દોષ આવશે નહિ, કારણ કે ભગવદીયોમાં પ્રસાદી વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે.

હવે આગળ કહે છે કે—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત જો સેવા અને કથામાં આસક્ત હોય તેને આ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય કૃણની સિદ્ધિ થાય છે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યજી દર્શાવે છે.

મૂલમ્—સેવાયાં વા કથાયાં વા યસ્યાસક્તિર્દૃઢા ભવેત્ ॥

યાવજ્જીવં તસ્ય નાશો ન ક્વાપીતિ મતિર્મમ ॥૧॥

અર્થ—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં અથવા તો ભગવત્કથામાં જો ભક્તની જીવન પર્યંત દૃઢ આસક્તિ રહેલી હોય, તો તે ભક્તની કોઈ ઠેકાણે ખરાબી થતી નથી. એવો મારો ખાસ અભિપ્રાય છે.

વિવેચન—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય અને શ્રીઆચાર્યજીએ પ્રગટ કરેલા

સેવાના પ્રકારથી સેવા કરવામાં અને સેવાના અનવસરમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવાનની લીલા દર્શક કથામાં જે ભક્તને સંપૂર્ણ આસક્તિ હોય અને ચિત્તની દૃઢતાપૂર્વક જેનો દૃઢ આગ્રહ પ્રભુમાં જીવન પર્યંત બંધાય તો તેની કોઈ દેશમાં કે કાલમાં ખરાબી એટલે અધમતા પ્રાપ્ત થતી નથી. સેવા અને કથા એવા બે શબ્દો શ્લોકમાં લખેલ હોવાથી બંનેમાંથી ભગવદ્દેશથી જેમાં આસક્તિ થાય તે આસક્તિ પરમ ફળને આપનારી છે. પરંતુ તે આસક્તિ જન્મ પર્યંતની હોતી જોઈએ. આમાં ફળની પ્રાપ્તિ તુરંત થાય છે. એવો શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ પોતાનો મત દર્શાવ્યો છે.”

આ નીચેના શ્લોકમાં જણાવે છે કે કોઈ સાધારણ અબળયો ભક્ત સામા પીળ કોઈ ભક્તને સેવામાં અશક્ત અને કથામાં પ્રેમવાળો જોઈને પોતે પણ ફક્ત ઉત્સાહથી જ દેખા દેખી સેવા ત્યાગ કરી સ્મરણ કરવાનો ઉત્સાહ ધરાવી ગૃહત્યાગ કરે તે એકાન્ત વાસની ઇચ્છા રાખે તો તેમાં બાધ થાય છે. આ બાધનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

મૂલમ્—વાધસંભાવનાયાન્તુ નૈકાન્તે વાસ ईश्यते ॥

हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—કોઈ પણ સંસારિક કારણથી સેવામાં બાધ આવતો હોય (તેથી પોતાને સેવામાં અશક્ત માની ભગવાનના સ્મરણ સાડું) એકાન્તમાં વાસ કરવાનો વિચાર કરે તો તે આ ભક્તને ઇષ્ટ નથી. (કારણ કે એકાન્ત વાસ ટીકામાં કહેવા મુજબ અયોગ્ય ગણ્યો છે) માટે સેવાનો ત્યાગ કર્યા સિવાય સેવામાં જ તત્પર રહેવું કેમકે ભગવાન ચો તરફથી રક્ષણ કરશે એમાં સંશય નથી.

વિવેચન—કોઇ માણસ માનસિક દ્વિકરથી અથવા તો સાંસારિક ભોગમાં આસક્તિને લીધે સેવામાં બાધ આવતો જોઇને ધરતો ત્યાગ કરીને એકાન્તમાં ભગવાનના નામ સ્મરણ કરવા સારું એકાન્ત રહેવા માગે, તો એ તેની એકાન્તની સ્થિતિ પસંદ કરવા લાયક નથી, કારણ કે સેવાનો ત્યાગ કરીને જે સ્મરણ વિગેરે કરવાનું છે, તેવી એકાન્ત સ્થિતિ કરવાની શ્રીમદ્વાચાર્યજી મના કરે છે. મારે જે ભક્તને સેવામાં અડચણ આવતી હોય તો પણ માણસે સેવાની દૃઢતા ન છોડવી, ગમે તેટલી અડચણો આવતી હોય તે સહન કરીને સેવામાં જ તત્પર રહે તો ભગવાન પોતાના ભક્તનો સેવામાં આગ્રહ જોઇને પોતાની શક્તિથી ભક્તની માનસિક શિક્ષર અને સંસારિક, વૈદિક વિગેરે સર્વ અડચણો દૂર કરીને સેવાનીજ સંપત્તિ પૂરી પાડે છે. મારે જરા પણ સંશય રાખ્યા શીવાય સેવામાંજ તત્પર રહીને ભગવતસ્મરણ વિગેરે કરવાં. સેવાનો ત્યાગ સર્વથા કરવો નહિ. આમ કરતાં વ્યસન અવસ્થાથી આપોઆપ ગૃહસ્થાન થશે.

હવે ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् ॥

य एतत्समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रतिः ॥११॥

અર્થ—આ પ્રમાણે છાના તત્ત્વવાળું ભગવાનમાં ભક્તિ વધવાના ઉપાયવાળું શાસ્ત્ર નિરૂપણ કર્યું. આ શાસ્ત્રને બાણ છે; તેને પણ ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં इति શબ્દ સમાપ્તિને સૂચવે છે, આ પ્રમાણે શ્રીપુરુષોત્તમની ભક્તિને વધારવાની શિખામણ આપનાર આ શાસ્ત્ર છે, એમ સિદ્ધ કર્યું. આ શાસ્ત્ર ફક્ત વાંચવાથી માલૂમ પડતું

નથી. પરંતુ આચરણમાં મુકી અનુભવ લેવાથી જ આ શાસ્ત્રનું સ્વ-
રૂપ યથાર્થ સિદ્ધ થાય છે. અને આ શાસ્ત્રનો શબ્દાર્થ અને તેના
સિદ્ધાન્તોનો જ્ઞાન પૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે
પાઠ કરવામાં આવે તો અંતઃકરણના દોષો નિવૃત્ત થઈને આ માર્ગના
સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. અને તેથી શ્રીપુરૂષોત્તમ ભગવાનમાં દૃઢ ચિત્ત
થાય છે. મોટું અર્થ અને જ્ઞાન પૂર્વક પાઠ કરવો ઉચિત છે.

इति श्रीमदाचार्यविरचिता श्रीभक्तिवर्धिनी समाप्ता.

શ્રીનવરત્ન ગ્રન્થ.

—

આ ગ્રંથના નવ શ્લોકો છે, તે ખરેખર નવ રત્ન ખરેખર
— છે. દ્રવ્ય ઉપર મમતાવાળો જેમ રત્નને સંભા-
ભાળીને રાખે છે. તેમ આ નવ શ્લોકોરૂપી રત્નોનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળ-
વી, સંભાળવું એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. એવો ભાવ નીકળે છે.

પ્રકાશમાં જણાવે છે કે ભગવાન ભક્તને સર્વ પદાર્થો પૂર્ણ કરે
છે, અને તેનું રક્ષણ કરે છે. યોગક્ષેમં વહામ્યહં, એમ ગીતામાં કહ્યું
છે. તો પછી ભક્તને ચિંતા ઉત્પન્ન થવાનું પ્રયોજન શું રહ્યું.

વાદી કહે છે કે એક ચિંતા છે, જુઓ કે—આત્મનિવેદન કરે-
લાઓને જ સેવામાં અધિકાર હોય છે, નહિ કે બીજાઓને, ત્યારે
આત્મનિવેદન કરેલાને આ શ્લોક કે પરશ્લોકનું કંઈ પણ વસ્તુ સમર્પ્યા
સિવાય બાકી રહેતી જ નથી જો આ પ્રમાણે સર્વ ભગવાનનું
ચાય તો દેહનિર્વાહ શાથી કરવો? એમ સડજ થઈ શકે છે. ભગ-
વાનની આજ્ઞા સિવાય ભગવાનનું વાપરવું એ શું યોગ્ય કહેવાય ?

અને આજ્ઞા પણ શી રીતે જાણવી ? ધારો કે આજ્ઞા થાય પણ ભગવાનનું થયું એટલે શી રીતે વપરાયજ ? ત્યારે શું નિવેદન કર્યા સિવાયની વસ્તુ વાપરવી ! નહિ. નહિ. એતો મહાન્ દોષ. શ્રીમહાપ્રભુજીની ખાસ મના જ છે કે ભગવાનને નિવેદન કર્યા સિવાયની વસ્તુ ઉપયોગમાં લેવી જ નહિ, આ પ્રમંગમાં દેહ ધારણ કરવાનું નિર્વાહ ન રહેવાથી ભજન પણ થવું મુશ્કેલ, અને છેવટે માર્ગના ઉચ્છેદ થવા સંભવ ઉપર આવશે ? આ શક થાય તો તેનું સમાધાન સાંભળો.

ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં ગુઓ. સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, ગૃહ, પ્રાણ, વિગેરે ભગવાનને અર્પણ કરવું કે જેનાથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે આત્મનિવેદનની જરૂર પડતી આપે છે. જેની રીતે બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રી વૈશ્યનો વૈદિક કર્મમાં અધિકાર ઉપનીત સંસ્કારથી થાય છે, તેની રીતે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના ભજનનો અધિકાર આત્મનિવેદનથી જ થાય છે. માટે જેટલી વસ્તુની ખાસ જરૂર હોય તેટલી નિવેદન કરેલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લેવી. માટે જ ત્રિવાહ પછી સ્ત્રીનું પણ પ્રભુને નિવેદન કરવામાં આવે છે અને પુત્રાદિકનું પણ નિવેદન કરવું પડે છે.

*દાન અને નિવેદનમાં બહુ તફાવત છે. દાન કરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ લેવો તેમાં શાસ્ત્રની મના છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રભુને આત્મનિવેદન કરીને પ્રસાદી કરેલા નિર્દોષ પદાર્થોને વાપરવામાં દોષનો શેષ પણ નથી.

જો નિવેદન કરેલી વસ્તુનો ખાધ હોય તો “ ભગવાનના પ્રસાદી થયેલા અન્ન-વસ્ત્ર-જળ-અલંકાર વિગેરે સર્વ નિવેદન કરેલા વાપરવા ” એમ આજ્ઞા કરે નહિ, જે વસ્તુ ભગવાનને નિવેદન થઇ ને

* ગુઓ પુષ્ટિસુધાકર પૃષ્ઠ ૭૬ અને સિદ્ધાન્તરહસ્ય—શ્લોક. ૫ માના. વિવેચનમાં

ભગવાનને વાસ્તે તેનો ઉપયોગ થયો તેથી આ ભગવતપ્રસાદી છે, એમ માની એ પવિત્ર વસ્તુ ઉપયોગ કરવામાં કંઈ પણ બાધ નથી. “ઉચ્છિષ્ટ ભોજિનો દાસાસ્તવ માયાં જયેમહિ” વિગેરે પ્રમાણથી જણાવે છે કે પ્રસાદી બક્ષણ કરી ભક્તો ભગવાનની માયાને પણ જીતી જાય છે. માટે આ વિષેની ચિંતા કરવી અયોગ્ય છે.

વળી એક શકા રહે છે, પ્રભુને નિવેદન કર્યા પછી વિશેષ વસ્તુ સંપાદન કરવા યત્ન કરવો નહિ ?

સમાધાન—જો યત્ન કરવામાં આવે તો તે વસ્તુ મેળવવામાં ચિત્ત દોડતાં સેવામાં પ્રતિબંધ (અડચણ) થાય છે, અને ઈંદ્રિયોના વ્યવહાર તેમાં પરોવાતાં તે બહિર્મુખ થાય છે. હવે જો આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં યત્ન ન કરવો તે સિદ્ધ થાય છે.* તો પછી ભગવાનને [વિનયોગ કરવાનું] કંઈ પણ રહેતું નથી તો ભક્તને આ વિષે ચિંતા થાય તેના નિવારણ સારૂ શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા કરી નિચેનો શ્લોક આરભે છે.

મૂલમ્—ચિન્તા કાઠપિ ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિઃ કદાપીતિ ।

ભગવાનપિ પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકો ચ ગતિમ્ ॥

અર્થ—પ્રભુને નિવેદન કરેલા ભક્તે કદાપિ પણ ચિંતા કરવી નહિ, કારણ કે ભગવાન પુષ્ટિમાગીય ભક્તને લૌકિક ગતિ આપતા જ નથી.

વિવેચન—હી, પુત્ર, ગૃહ, પ્રાણ વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી ભક્તને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવી યોગ્ય નથી; જગત્-નિયંતા પ્રભુ શરણે આવેલાનું ભરણ અને પોષણ, સર્વ વસ્તુનું સંપાદન પોતે જ કરી આપે છે એમ સ્વમુખે કહે છે. માટે દૈવ વિશ્વાસ રાખવો કે માઈ સર્વ રીતે પ્રભુ શરણ છે. તે સર્વ સિદ્ધ કરશે, કોઈ

* જુઓ વિવેકધૈર્યાશ્રય. શ્લોક ૧-૨-૩.

વખત પરીક્ષાની ખાતર પ્રભુ વસ્તુ મેળવી આપવા વિલંબ કરે તો પણ ચિંતા કરવી નહિ, વળી એમ પણ શંકા ન લાવવી કે હું કુટુંબમાં જોડાઈને રહેલ છું તેથી મારી પ્રભુ લૌકિક ગતિ કરશે ? કેમકે પ્રભુને શરણે ગયેલાઓનો પ્રભુ પોતાપણથી સ્વીકાર કરે છે તેથી મર્યાદામર્ગીય વૈરાગ્ય નહિ હોય તો પણ લૌકિક ગતિ કરશે જ નહિ, માટે સર્વ રીતે શરણુ ભાવના રાખવી એજ યોગ્ય છે.

આ ખીન્ન શ્લોકમાં કહે છે કે ઉપર પ્રમાણે ચિંતા છોડી સ્વચ્છંદ વ્યવહાર કરવામાં આવશે તો ઉદ્ધતાઈ ગણાશે, એવી શંકા કરવી નહિ,

મૂલમ્—નિવેદનં તુ સ્મર્તવ્યં સર્વથા તાદૃશૈર્જનૈઃ ।

સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥ ૨ ॥

અર્થ—જેમણે નિવેદન કર્યું છે એવા ભગવદીયોએ હૃદયમાં ભગવાનને કરેલું નિવેદન સ્મરણમાં રાખવું અને પ્રભુ પાસે કંઈ પણ પ્રાર્થના ન કરવી અને સર્વના ઇશ્વર અને આત્મા એવા શ્રીકૃષ્ણ પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ પૂર્ણ કરશે, એવી ભાવના રાખવી.

વિવેચન—જેઓ પ્રભુને નિવેદન કરી ભગવદીય બન્યા છે તેમની સાથે રહી નિવેદન કરેલા બહોળા હૃદયમાં નિવેદનનું સ્મરણ કરવું કે આ દેહ, આ આત્મા, પ્રાણ, ધર, ધન, દ્રવ્ય, સ્ત્રી, પુત્ર, વિગેરે સર્વ શ્રી પ્રભુનું જ છે, ને મારું શરણુ સર્વ રીતે પ્રભુ જ છે. આવી રીતે સ્મરણ કરતાં અહંકાર, મમતા સર્વે દૂર થઈ ભગવદ્બુદ્ધિ થાય છે, અને શુદ્ધ ચિત્ત થઈ સેવામાં અખંડિત મન રહ્યા કરે છે. વળી કોઈ પ્રસંગે સેવા કરવામાં ન આવે તો અને નિવેદનનું સ્મરણ કરવામાં ન આવે તો આત્મરાવેશ થાય છે આમ શ્રી ગુણાંકજી ટીકામાં કહે છે.

શંકા—લૌકિક કે અલૌકિક વસ્તુની ઇચ્છા વાસ્તે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી કે કેમ ?

* સમાધાન—શ્રીમહાપ્રભુજી વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં કહે છે કે કદાપિ પણ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરવી નહિ, કેમકે સંવકાના સ્વામી પ્રભુ છે. તે સેવકાને પોતાપણાથી સ્વીકારે છે, તો ભક્તના હૃદયમાં રહેલા ભગવાન ભક્તની ઇચ્છાઓ સ્વતઃ જાણે છે, અને પોતાની સ્વેચ્છા મુજબ પૂર્ણ પણ કરે છે, માટે નિવેદન કર્યા પછી સર્વાત્મા, સર્વ કરવાને સમર્થ, પૂર્ણાનંદ શ્રીકૃષ્ણ સ્વેચ્છાથી સર્વ સિદ્ધ કરશે, એવી બાવના રાખતી એ ભગવદીયનું ભૂષણ છે. પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો પણ પ્રભુ સ્વેચ્છાથી જ આપે છે, માટે પ્રાર્થના કરવામાં સ્વધમની હાનિ થાય છે. ૨

હવે ત્રીજા શ્લોકમાં જણાવે છે કે પ્રભુને અર્પણ કરેલ દેહાદિક સ્ત્રી પુત્ર વિગેરેના ઉપયોગમાં આવે તો સ્વધર્મની હાનિ થશે, એવી ભક્તે ચિંતા ન કરતી.

મૂલમ્—સર્વેષાં પ્રભુસંબંધો ન પ્રત્યેકમિતિ સ્થિતિઃ ॥

અતોઽન્યવિનિયોગેઽપિ ચિંતા કા સ્વસ્ય સોઽપિ ચેત્ ॥૩॥

અર્થ—બધાનો પ્રભુને વિષે સંબંધ છે. એકનો મુખ્ય ને એકનો ગૌણ એવો નિયમ નથી, તેથી સામા સામી વિનિયોગ કરવામાં આવે તો પણ કોઈ પ્રકારની ચિંતા નહિ કરવી.

વિવેચન—આત્મનિવેદન કરતી વખતે પ્રભુને સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરે સર્વ અર્પણ કરવામાં આવે છે, અને વિશેષમાં તેમને પણ અન્નસંબંધ થતાં પ્રભુ પાસે સર્વનો વિનિયોગ એક સરખી રીતે જ થાય છે, એકનું વિશેષ ને એકનો ઓછો, એવો નિયમ છે જ નહિ. કાષ્ઠના ઉપર વખતે વિશેષ અનુગ્રહ માલૂમ પડે, તો તે પુષ્ટિ છે, એમ માનવું. પરંતુ પ્રભુનો

* જુઓ વિવેકધૈર્યાશ્રય. શ્લોક ૨ ને ૧૪ માંના, વિવેચનમાં.

સંબંધ તો સર્વને સમાન છે, તેથી જેમ અચેતન વસ્તુઓ વસ્ત્રાદિ-
કને મુકવા સાર પેટીનો ઉપયોગ થાય તેમાં કંઈ દોષ નથી. તેમ
અહિંયાં પણ સ્ત્રી પુત્ર વિગેરેનો સામાસામી ઉપયોગ થતાં બાધ નથી.
તેમ પોતાનો પણ વિનિયોગ ભગવદ્દયોમાં થતો હોય તો ચિંતા નથી.
સિદ્ધાન્તરહસ્યમાં કરેલું છે કે જવ જુદા જુદા હોવાથી દરેકને અવિદ્યા
બાધે છે, અને પાંચ પ્રકારના સહજાદિ દોષો લાગુ થાય છે. તેથી પ્રત્યેક
જવ, દેહ, બિંબ હોવાથી દરેકને બ્રહ્મસંબંધ લેવાની જરૂર છે, કેમકે
દરેકને અવિદ્યા અને સહજાદિ પાંચ દોષોને નિવારણ કરવાની જરૂર
છે, તેથી ઘરમાં મુખ્ય માણસો સ્ત્રી, પુત્ર, વિગેરે અર્પણ કર્યા પછી પુનઃ
સ્ત્રી વિગેરેને બ્રહ્મસંબંધ લેવાની જરૂર છે કે નહિ, એવી શંકા કરવી
નહિ. કારણ કે શતધા જરૂર જ છે, માટે બ્રહ્મસંબંધથી પવિત્ર થયેલા
સ્વકીય સ્ત્રી પુત્રાદિક જોડે સંબંધ રાખવામાં બાધ નથી. ૩

પોતાનો અન્ય વિનિયોગ થાય તો નિર્ણય કરે છે.

મૂલમ્—અજ્ઞાનાદયવા જ્ઞાનાત્કૃતમાત્મનિવેદનમ્ ।

યૈઃ કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈસ્તેષાં કા પરદેવના ॥ ૪ ॥

અર્થ—જાણથી કે અજાણથી પણ જો આત્મનિવેદન
કરીને જેમણે શ્રીકૃષ્ણ સાથે પ્રાણો જોડી દીધા છે તેમને
શું દુઃખ છે ? શી ચિંતા છે ? (કંઈ નહિ.)

વિવેચન—આત્મનિવેદન કર્યા પછી પ્રભુ મારો અંગીકાર કરશે
કે નહિ તેની ચિંતા કરવી નહિ, વળી જ્ઞાનપૂર્વક આત્મનિવેદન કર-
વામાં આબંધ હોય, જેમકે ભગવાન સર્વરૂપ છે, માર્ગને પ્રવૃત્તનાર ને
ઉપદેશ આપનાર ગુરુ સત્ચિદાનંદરૂપ છે, હું અર્પણ કરું છું તે વસ્તુ
સર્વ ભગવાનની જ છે, એવા જ્ઞાનપૂર્વક, કે જ્ઞાનનો અભણો હીના-
ધિકારી હો, સ્ત્રી હો, કે પુરૂષ હો, હો તે હો, પરંતુ આત્મનિવેદન

કરી પ્રભુ અધીન જેમણે પ્રાણ, દેહ વિગેરે કર્યા છે. તેમનું શરણુ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ જ છે. ઉદ્ધાર કર્યા પણ તે જ છે. વધારે તો શું ? તેમના હૃદયમાં પ્રભુ સ્થિર થાય છે. માટે હીનાધિકારી કે મધ્યમા-ધિકારીએ કાષ્ટએ પણ ચિંતા કરવી નહિ. ૪

શ્રવણ, કીર્તન, વિગેરે સાત પ્રકારની સેવ્ય પ્રભુની ભક્તિ, જીવાધીન હોવાથી બી શકે છે. તેમાં ભગવતક્રિયાની જરૂર પડતી નથી પરંતુ સખ્ય અને આત્મનિવેદનમાં પ્રભુની ક્રિયાનો સ્વીકાર કરવો પડે છે, તો આ ક્રિયાના અભાવમાં પ્રભુએ આત્મનિવેદન ગૃહણ કર્યું છે કે નહિ. એની ચિંતા કરવી નહિ. એવું આ શ્લોકમાં જણાવે છે.

મૂલમ્—તથા નિવેદને ચિંતા ત્યાજ્યા શ્રીપુરુષોત્તમે ।

વિનિયોગેઽપિ સા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિઃ સ્વતઃ ॥૧૫॥

અર્થ—શ્રીપુરુષોત્તમને નિવેદન કરવામાં પણ પ્રભુ અંગીકાર કરશે કે કેમ ? એવી ચિંતા કરવી નહિ, મૂલમાં અન્ય વિનિયોગ થાય તો પણ ચિંતા ન કરવી કેમકે, શ્રી-હરિ પોતે જ સર્વ સમર્થ છે કે સાધનની અપેક્ષા ન રાખતાં પ્રમેય બળથાજ ઉદ્ધાર કરે છે.

વિવેચન—જે કે તે નિવેદન કરવામાં પ્રભુની ક્રિયાનો અભાવ દેખાય છે, પરંતુ શ્રીપ્રભુ જ ગૃહણ કરે છે, સ્વીકારે છે, શરણુ આવેલા નો ત્યાગ કરતા નથી, એમ અંબરીષના આખ્યાનમાં દુર્વાસા પ્રત્યે “ ચે દ્વારાગારપુત્રાસાન્ ” એ શ્લોકમાં કહેલું છે. વળી વ્રજગીલામાં દ્રષ્ટિ કરો. ત્યાં ગોપોને ઇંદ્રના યજ્ઞનો નિષેવ કર્યો ત્યારે ભગવદ્દ્વાર પ્રમાણે તેમણે ગોવર્ધનપૂજન કરી ભગવાનને શરણુ ગયા, ત્યારે પ્રભુએ તેઓને અધીન કર્યા હતા. તેમ “ ભગવાન્ મને પણ નિરોધલીલાથી અન્યના ભજનમાંથી વારી પોતાના શરણુ લીધેલો છે. તેથી મારે કાષ્ટ

પ્રકારની ચિંતા નથી. તેમ ભકતે માનવું જોઈએ. ” *શ્રી ભગવતપ્રેરણા સિવાય આત્મનિવેદનની સંભાવના પણ નથી માટે પ્રભુએ સ્વેચ્છાથી જ આ નિવેદન કરાવ્યું છે. એ પક્ષથી પણ ભકતે આત્મનિવેદન સ્વીકારશે કે નહિ, તેવી ચિંતા ન કરવી જોઈએ. વળી પ્રસંગોપાત લૌકિક ભય પ્રાપ્ત થાય અને તેવા પ્રસંગમાં જીવના ક્ષુદ્ધ સંભાવને અનુસરી ભૂદેયુક્તે અન્યવિનિયોગ થઈ જાય તો તણ ચિંતા ન કરવી. કારણ ? પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે, સ્વેચ્છાપૂર્વક પોતાના પ્રમેય બળથી સાધનોની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય પોતે ઉદ્ધાર કરે છે, માટે શરણ-ભાવના રાખવી અને ચિંતાનો ભાગ કરવો. એ જ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે, શરણે આપેલાનો પ્રભુ ઉદ્ધાર કરે છે. ૫

ભગવાને અંગીકાર કર્યો છે. તેમાં ખીજું લક્ષણ બતાવે છે.

મૂલમ—લોકે સ્વાસ્થ્યં તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ ॥

પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતો યરમાત્સાક્ષિણો ભવતાઽસ્થિલાઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—ભગવાન્ શ્રીહરિ લૌકિકમાં અને વેદમાં ભક્તની સ્થિરતા કરતા નથી. અને પોતા તરફ સ્થિરતા કરે છે. ત્યારે પુષ્ટિમાર્ગમાં તેનો અંગીકાર થયો એમ માનવું. અને પૂર્વે થઈ ગયેલા ભકતોનો દાખલો લઈ પોતે લોકમાં અને વેદમાંથી આસક્તિ આછી કરવી.

વિવેચન—ભાગવતના ચોથા સ્કંધના ૨૯ મા અધ્યાયમાં નારદજીએ પ્રાચિનબહિષ રાજા પ્રત્યે કહ્યું છે કે—યદા યસ્યાનુગૃણ્ણાતિ મમવાનાત્મભાવિત ॥ સ જઘાતિ મર્તિ લોકે વેદે ચ પરિનિષ્ઠતામ્’

*જુઓ દશમસ્કંધમાં ભગવાન પાસે અકુરજી આવ્યા ત્યારે કહે છે કે આપના ચરણારવિન્દને શરણે આવ્યો છું એ આપનો અનુગ્રહ છે.

અર્થ—“ આત્મા વડે ભાવના કરાયેલ ભગવાન જ્યારે તેના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. ત્યારે તે લોકમાં અને વેદમાં નિષ્ઠા વાળી થઇ ગએલી બુદ્ધિને છોડી દે છે, અર્થાત્ જેના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે તે ભક્તને લૌકિક સગાં વહાલાં ધન-દ્રવ્ય વિગેરેમાંથી આસક્તિ નિવૃત્ત થઇ જાય છે, અને વેદમાં પણ કહેણાં અગાધ કર્મોમાંથી આસક્તિ નિવૃત્ત થઇ જાય છે.” આ પ્રમાણે લૌકિક અને વૈદિક કાર્યોમાં વિદ્યન થાય છે; પૂર્ણ થતાં નથી, ત્યારે પ્રભુએ આસક્તિ છોડાવવા સાફ આ વિદ્યન નાખ્યાં છે, એમ જાણી તેમાંથી આસક્તિ છોડી, પ્રભુની શરણુ ભાવના કરવી. કારણુ ભક્તનાં સર્વં કર્મ, ધર્મ, પ્રભુ પ્રમેયબળથી પૂર્ણ કરે છે. માટે ભગવાન લૌકિકમાં અને વૈદિકમાં ભક્તની સ્થિરતા કરતા નથી, માટે પ્રથમ સ્કંધમાં કહ્યા પ્રમાણે યાતિ-પુત્ર-માતા-પિતા અને બીજા સર્વ સંબંધીઓમાં જે વ્યવહારો પાળવામાં આવે તેમાં મમતા છોડી અનુમોદન આપતા બંધ થવું. અને પહેલાં થઇ ગએલા ભક્તોનું અનુકરણ કરવું. કે લૌકિક, વૈદિક, વિગેરે કોઇ પણ પ્રકારનાં કર્મમાં આસક્તિ ન રાખતાં તેની ચિન્તા ભક્તે ન કરવી. ૬

સેવા કરવામાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય રાખવાં અને લૌકિક અને વૈદિકમાં પણ આસક્તિ છોડવી એવો નિયમ છે. આવા સમયમાં લૌકિકમાં રહેવું અને લૌકિક વ્યવહારો છોડવા બહુજ મુશ્કેલ છે, વિગેરે કારણોને લીધે સેવા ન બની શકે તો ભક્તને તે તરફની ચિંતા થાય. માટે શ્રીમહાપ્રભુજી સેવામાં પ્રવૃત્તિ કરાવતાં કહે છે કે—

મૂલમ્—સેવાકૃતિર્ગુરોરાજ્ઞાઽવાધનં વા હરીચ્છયા ॥

અતઃ સેવાપરં ચિત્તં વિધાય સ્થીયતાં સુખમ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ—ગુરુએ આજ્ઞા કરી હોય એ જ પ્રમાણે સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું. પરંતુ આ ગુરુ આજ્ઞા કરતાં હરિની ઇચ્છાથી

વિશેષ આજ્ઞા થાય તો તે પ્રમાણે વતવું. માટે સેવામાં ચિત્ત પરોવી સુખેથી રહેવું.

વિવેચન-- શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે यस્ય દેવે પરા મક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ ॥ તસ્યૈતે કથિતાઽર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મના ॥ જેને દેવ શ્રીકૃષ્ણ ઉપર નિર્ગુણ ભક્તિ છે, અને જેવી દેવમાં છે, તેવી જ ગુરુમાં છે. તેને જ મહાત્માના સિદ્ધાન્તોના આશયો સ્ફૂરે છે. આ પ્રમાણે ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે આત્મનિવેદન કર્યા પછી સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું. અને આજ્ઞા પ્રમાણે જ સેવા કરવી કે જેથી વિવેક, ધૈર્ય વિગેરે સર્વ પ્રભુ સેવાથી મેળવી આપશે એવી ભાવના રાખવી.

આ સેવા કરતાં કરતાં ભોગ વિગેરે કોઇ પણ સેવાસંબંધમાં પ્રભુની આજ્ઞા અસ્વપ્રદ્વારા થાય કે અન્તઃકરણદ્વારા થાય, તો તે પ્રમાણે ખાસ કરીને વર્તવું. આ પ્રભુઆજ્ઞા ગુરુઆજ્ઞા કરતાં વિશેષ હોવાથી ગુરુઆજ્ઞાને બાધ કરનારી હોય, કે બાધ કરનારી ન હોય તો પણ આ પ્રભુની આજ્ઞા વિશેષ હોવાથી જરૂર માનવી, અને તે પ્રમાણે વર્તવું. એમ શ્રીગુસાંઈજી પ્રકાશ નામની ટીકામાં કહે છે. માટે જ ઉત્તરાર્ધમાં આજ્ઞા કરે છે કે સર્વવસ્તુ સિદ્ધકરી આપનારી શ્રીપ્રભુની સેવામાં યથાસ્થિત ચિત્ત પરોવીને બીજા કશામાં પણ ચિત્ત ન રાખવું. ચતુશ્લોકીમાં કહ્યું છે કે, સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણના સેવકોએ તેમની શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી, એ મુખ્ય પુરુષાર્થ છે. ૭

સાધારણ લૌકિક દુઃખ હોય તો ભક્તોની માફક સહન કરીએ પરંતુ મહાન દુઃખ આવે તો શી રીતે ધૈર્ય રહે ? આવી ચિંતા થાય તો તેનો જવાબ આપે છે.

મૂલમ-ચિત્તોદ્દેગં વિધાયાઽપિ હરિર્યદ્યત્કરિષ્યતિ ॥

તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિન્તાં દ્રુતં ત્યજેત્ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જે જે દુઃખ કરી પ્રભુ ચિન્તાનો ઉદ્દેગ વિગેરે જેજે કરે, તે તે સર્વ પ્રભુની લીલા છે, એમ માની ચિન્તાનો તુરત ત્યાગ કરવો જોઈએ.

વિવેચન—ભગવાન કસોટી કરવા, કે પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થવા સાડ દુઃખ કરે તો તે દુઃખને સહન કરવું એ ધૈર્યનું લક્ષણ છે. માટે જે જે દુઃખો થાય તે સર્વ પ્રભુની લીલા છે, અને આપણા પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ કરવા સાડ આ દુઃખો છે, એમ માની ચિન્તા ન કરવી. ચિન્તાઓથી મન રોકાઈ જતાં વ્યાકુળ બને છે, અને પ્રભુ તેવા ચિન્તાથી બળી રહેલા અન્તઃકરણમાં ઝિરાજતા નથી. માટે વિવેક ધૈર્યાશ્રયના કહેવા પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરવા સાડ, છાશ જેમ નિઃસાર છે, તેમ દેહ વિગેરેને પણ નિઃસાર જાણી મમતા છોડવી, જડભરતજીએ પોતાના સગાવહાલાના તિરસ્કાર સહન કર્યા, નહુગણ રાજાની પાલખી ઉપાડી, બોધના જેવા તિરસ્કારો સહન કર્યા, ચોર લોડોના ઘરમાં અંબિકાના ભવનમાં વધ થવાની તૈયારી સુધીના મોટામાં મોટા દુઃખમાં ચલાયમાન થયા ન હતા, તો છેવટે પ્રભુએ તેમને સહાય કરી હતી. આ પ્રમાણે ધૈર્ય રાખી પ્રભુ મોટા દુઃખો કરે તે પણ પ્રભુની લીલા છે એમ માનીને તેમાંથી ચિન્તાનો ઉદ્દેગ કરનારી ચિન્તાને એકદમ છોડી દેવી. કેમકે ટાણાં વાસણમાં જેમ જળ રહેતું નથી તેમ ચિન્તાવાળા અન્તઃકરણમાં ભક્તિભાવ રહેતો નથી. ૮

આ વૃત્તાન્તની ઉપસંહારની દૃષ્ટિ રાખી જણાવે છે કે:-આ સર્વ નવરતનમાં લખ્યા પ્રમાણે વર્તવું મુશ્કેલ છે. કેમકે નવ પ્રકારની ભક્તિ તેમાં શ્રવણથી આરંભીને સખ્યપર્યંત સંપૂર્ણ ભક્તિ થાય ત્યારે

આત્મનિવેદન થઇ શકે. માટે નિવેદન વિગેરેની ચિન્તા છોડવાનું કહ્યું, પરંતુ તે ચિન્તા ઉપસ્થિત રહે છે. એવી શંકાનું સમાધાન કરવાનું વિચારમાં સાધન અને શળને એકત્ર બતાવતાં કહે છે.

મૂલમ્—તસ્માત્સર્વાત્મના નિત્યં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ,

વદદ્ધિરેવ સતતં સ્થેયંમિત્યેવ મે મતિઃ ॥ ૯ ॥

અર્થ—સર્વ સિદ્ધ કરવા સારૂ સર્વ રીતે “શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ” એ પ્રમાણે હમેશાં બોલવું, અને ધૈર્ય રાખી બેસવું, એવી મારી મતિ છે, કેમકે તેનાથી જ સર્વ સિદ્ધ થશે.

વિવેચન—શ્રીઆચાર્ય ચરણ આગા કરેછે કે, આ સર્વ બતાવેલું અશક્ય લાગેતો “આત્મનિવેદન કયાં પછી જેને શરણે મગેછું, એ પ્રભુ જ મારું સર્વ સિદ્ધ કરશે.” એવી યુદ્ધિ રાખીને સર્વ પ્રકારના અશક્ય વિચારો છોડી દેવા. કેમકે સેવામાં ચિત્ત લાગ્યા પછી શ્રીપ્રભુસેવામાં ભક્તને આગ્રહ જેમ સેવામાં આવતા સધગા પ્રતિબંધો પોતે જ દૂર કરે છે. કેમકે તે સર્વ રીતે સમર્થ છે. માટે મારાથી આ વિધોનું નિવારણ બની શકે એમ નથી, એમ માની પોતામાં અશક્યપણાનું ભાન લાવી પોતે દીનતાપૂર્વક પ્રભુ શરણની ભાવના કરવી, કે જેથી પ્રભુ ભક્તની અશક્તિ દેખતાં સર્વ સેવાના પ્રતિબંધો દૂર કરી દે છે. માટે જ દીનતા ભૂપણ છે. આ વાક્ય ભૂલાવવું ન જોઇએ. વળી ભાકતમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવા આત્મનિવેદન લાઇ સેવાધિકાર ગ્રહણ કરવો, એ પ્રભુકૃપાનું પરિણામ છે. અન્યથા શરણે જવાની યુદ્ધિપ્રગટે નહિ. પૂર્વ જન્મમાં ભક્ત હોય અને તેમાં વળી કોઇ કારણસર આ જન્મમાં આવેલા એવા ઉત્તમ ભગવદીયોનો જ પ્રવેશ હોય છે. તેથી આત્મનિવેદનવાળા ભક્ત ઉપર પ્રભુનો અનુગ્રહ છે જ એજ સિદ્ધાન્ત રમણીય છે. તો પછી પ્રભુને આત્મનિવેદન કરી અનુગ્રહવાળા બનેલા ભક્તે અશક્યની ચિન્તા કરવી, એ ઘણું જ અયોગ્ય નહિ,

તો ખીજું શું ? પરમાનંદ-સર્વજ્ઞવના સ્વામી. કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અન્યથા કર્તુમ્ સમર્થ એવા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના શરણથી વિશેષ કોઈ સાધનઉચ્ચ કક્ષા ધરાવે છે ? તો પછી સર્વ સિદ્ધ થઈ જવામાં શું વિલંબ છે ? કંઈપણ નહિ. આ લોક અને પરલોક સંબંધિ સર્વ પ્રભુ સિદ્ધ કરી લેશે. એવી ભાવનારૂપી પુરુષાર્થ ભગવદીયોથીજ અને છે. પરમ કૃપાળુ રસિક પ્રભુ તો અહંભક્તપરાધીનઃ હું ભક્તને સ્વાધીન છું, એમ પ્રતિજ્ઞા પણ કરે છે; તો પછી આત્મનિવેદન ભક્તને કોન્યોર્થોડવશિષ્ટ્યતે. ખીજો કયો અર્થ બાકી રહે છે ? પ્રભુની કૃપા સિવાય શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે ? શ્રુતિ પણ એજ રમણીય સિદ્ધાન્તોને ટેકા આપે છે. નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેઘયા ન બહુના શ્રુતેન યમેષ વૃણુતે તેન લભ્યઃ॥ આ પ્રભુ વાક્યોથી લભ્ય નથી, બુદ્ધિ કે ધારણા શક્તિથી પણ મેળવી શકાય એમ નથી. શાસ્ત્રોના બહુશ્રુતપણાથી પણ મેળવી શકાય એમ નથી, એ તો આ જીવ મારો છે, એમ પોતાપણાથી સ્વીકારે તેનાથી મેળવી શકાય એમ છે ત્યાર પછી આત્મનિવેદનથી કૃપાપાત્ર થએલા અને શરણે આવેલાને પોતાપણાથી સ્વીકારનાર પ્રભુને શરણે ગયેલા ભક્તને અશક્યમાં “શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ” સિવાય ખીજું ઉચ્ચારણ કરવાનું શું બાકી રહેલું ? કંઈ નહિ. માટે હંમેશાં આ શરણુ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરી સેવામાં ચિત્ત પરાવર્તવું, એ જ સિદ્ધાન્ત પર્યવસાન પામે છે.

અશક્યે વા સુશક્યે વા સર્વથા શરણં હરિઃ ॥

અશક્ય કે સુશક્યમાં પણ હંમેશાં શ્રીહરિની જ શરણુભાવના કરવી એજ બુધ્ધિ છે.

इति श्रीमदाचार्यविरचितम् श्री नवरत्नम् समाप्तम्.

॥ नमः श्रीकृष्णाय. ॥

॥ श्री सिद्धान्त रहस्यम् ॥

कथं हा ते शिष्याः, कलिमलसदाचाररहिता
भवेयुः सेवाही, इति दहनचिन्तां, सुगृहितुम् ॥
विष्णुः प्रादुर्भूय ग्रथितशुभमन्त्रं दधति यः
शरण्यो वै भूयान्मम तु, शरणं वल्लभ इति ॥ १ ॥

ग्रन्थનો ઉપક્રમ.

સ્વમાર્ગનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એવો છે કે પ્રભુ ઇચ્છે આ સર્વ
કાર્યનું કરણ છે. આ ઇચ્છાજન પુષ્ટિમાર્ગ
પ્રકટ કરવો એવી સ્થિતિ ઉપર આવનાં પ્રભુએ શ્રીમદ્વાયર્થજ્ઞને આજ્ઞા
કરી કે પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કરો. આ આજ્ઞા પ્રમાણે ભૂતલ ઉપર પત્તારી
નિશુલ્ક સ્નેહરૂપ ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો અને પોતે 'દૈવોદ્ધારપ્ર-
યત્નાત્મા' કહેવાયા, શુદ્ધ અદ્વૈતનું ભાન કરાવ્યું, પૂજમાર્ગ કરતાં
શુદ્ધ ભક્તિમાર્ગ વિલક્ષણ છે, એવું જણાવી આપ્યું. સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણ પર-
બ્રહ્મની સેવાનો પ્રકાર બતાવ્યો. વિગેરે સર્વ રીતે સરળ માર્ગ બતાવ્યા.

પરંતુ પોતે એક વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ કલિયુગ છે. અને
સેવામાં પ્રથમ પ્રવર્તમાન થતા પહેલાં દોષ નિવૃત્તિનો ઉપાય બતા-
વવામાં આવ્યો નથી. અને તેની ખાસ જરૂર છે.

કેમકે સેવ્ય પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ, દોષરહિત, પૂર્ણ ગુણવાળા,
આનંદરૂપ, સર્વઅવયવવાળા, સર્વોત્તમ અને નિર્દોષ છે. અને સેવા

કરનાર સેવકો કલિયુગના દોષથી દુષ્ટ અને દોષથી ભરેલા છે. આવા દોષવાળાઓની સેવાને પ્રભુ અંગીકાર કેમ કરે ? અને સેવાનો જ્યારે સ્વીકાર કરે ત્યારેજ ફળ મળે. વળી સેવા સ્વીકાર ન કરે ત્યારે સેવા-માર્ગ-બક્તિમાર્ગ પણ સફલ ન થાય ? આવા વિચારની ચિંતામાં ક્ષણુવાર રહ્યા છે, તેટલામાં ગોકુલેન્દુ (*શ્રીકૃષ્ણ) આપ પોતે જ પ્રકટ થયા. પ્રકટ થઈ પોતાની સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા દોષોની નિવૃત્તિ થવા માટે શ્રીમદ્દાપ્રભુજીને આ ગ્રંથમાં કહેલું ઉપદેશ કર્યું. જે ઉપદેશ બ્રહ્મસંબંધ બ્રહ્મણ કરતી વખતે સેવામાં આવે છે, તેનાથી જીવના બ્રહ્મસંબંધ થતા પહેલાંના દોષો નિવૃત્ત થાય છે, તે ઉપરાંત સેવામાં બ્રહ્મસંબંધ પછી પણ કોઈ પણ (આગળ ગણવામાં આવશે) એ દોષોનો સંબંધ થતો નથી, માટે પોતાના ભક્તો આ ઉપદેશ જાણે એવો વિચાર કરી ભગવદીયો ઉપર કૃપા કરીને ભગવાને કહેલું ગૂઢ રહસ્ય આ ગ્રંથમાં શ્રીમદ્દાચાર્ય ચરણ પ્રકટ કરે છે.

શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ આ ગ્રંથ ઉપર એક વિચાર આરંભિ-શંકાનું સમાધાન કરે છે.

શંકા—એકાદશસ્કંધમાં ચાર ઠેકાણે સમર્પણ-નિવેદનનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. તેનો ભાવાર્થ “ શરીરથી, મનથી, વાણીથી, બુદ્ધિથી, આત્માથી, જે કંઈ કરવામાં આવે તે પ્રભુનેજ અર્પણ કરવું. સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, ગ્રાણ, તપ, જપ, વિગેરે પોતાને વહાલું હોય તે પરમાત્માને અર્પણ કરવું. વિગેરે બતાવી નવ યોગેશ્વરોએ નિમિરાજીને, અને ભગવાને ઉદ્ધવજીને ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ” આજ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ બ્રહ્મસંબંધ રૂપી સમર્પણનો ઉપદેશ કર્યો છે તે એકાદશ

*કૃષ્ણ શબ્દમાં “કૃ” શબ્દ સત્તાને સૂચવે છે, અને ‘ણ’ શબ્દ સુખને સૂચવે છે. તે બંનેનો એકઠો અર્થ કરીએ તો પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ જ થાય છે.

સ્કંધના વચનોનેજ અનુસરતા છે, એટલે તેનો અનુવાદ* કર્યો છે, એમ માલૂમ પડે છે, કેમકે બ્રહ્મમંથનનો પણ ભાવાર્થ એવો જ છે, તેથી આચાર્યશ્રીએ નવું કંઈ ઉપદેશમાં આપ્યું એમ માલૂમ પડતું નથી.

સમાધાન—નીચેનાં કારણથી શ્રીમહાપ્રભુજીએ એકાદશ સ્કંધનો અનુવાદ કર્યો નથી. સાંભળો ?

૧. આચાર્યશ્રીને સાક્ષાત્ પરમાત્માએ પ્રકટ થઈ શ્રાવણ શુકલ એકાદશીએ કહેલું છે. તેથી અનુવાદ કરવાની જરૂર ન હતી. તેથી શ્લોકમાં ભગવાનનું કહેવું “અક્ષરે અક્ષર” કહ્યું એવું વાક્ય મુક્યું છે.

૨ સેવા દરવી એવા ઉપદેશ પહેલાં બ્રહ્મમંથન કરવો એવો ઉપદેશ ગદ્યમંત્રમાં છે. એકાદશમાં ધ્વજ આથી વિલક્ષણ છે. તેમાં આત્મનિવેદન પછી ભક્તિ થાય છે. ગદ્યમંત્રમાં તો નિવેદન પૂર્વક સેવા કરવામાં આવે તો મહાપુરુષો જે ભક્તિ શોધે છે તે ભક્તિને પ્રકટ કરી શકે છે.

૩ એકાદશમાં કહેલા સમર્પણ કરતાં અન્તઃકરણ અને ચિત્ત આ બે શબ્દો વધારે છે.

૪ એકાદશના સમર્પણમાં અધિકારી સંસ્કારવાળા જોઈએ, અહિંયાં ગદ્યમંત્ર જ સર્વ સંસ્કાર પૂર્ણ કરે છે.

૫ અન્તઃકરણ ને ચિત્ત બે વધારે શબ્દો ગદ્ય મંત્રમાં છે, તેથી પ્રમાણુ વગરના ન માનવા કારણ કે સ્કંધ ૯. અં આરમાં અં-રીષનું આખ્યાન છે. તેમાં ભગવાને કહ્યું છે કે—“જે લોકો સ્ત્રી, ગૃહ, પુત્ર, સ્વર્ગધ્રુવર્ગ, પ્રાણુ ને ચિત્તનો+ ત્યાગ કરી મારે શરણુ આવે, છે તેનો હું કદાપિ ત્યાગ કરતો નથી.” માટે સપ્રમાણુ છે.

* અનુવાદ—એટલે કાંઈના કહેલાં વચનને પુનઃ તેજ વચન બોલવાં તે.

+ત્યાગ એટલે છોડી જતું રહેવું એવો અર્થ નથી. પરંતુ સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરવું, અને તેમાં આસક્ત ન થવું તે ત્યાગ, આક્રીના રામ-

૬ એકાદશ સ્કંધમાં સમર્પણ ને પુરુષ જ અધિકારી છે, અહિંમાં ગદ્યમંત્રમાં સ્ત્રી પુરુષ વિગેરે ભક્તમાત્ર દેવી જીવે અધિકારી છે. જુઓ ભાગવત. પ્રશ્નાદની માતાને નારદે નવ પ્રકારની ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. અને ભગવાન કહે છે કે વિદ્યાધર, મનુષ્ય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્ત્રી, અંત્યજ વિગેરે, અને રજ્જેગુણ તમોગુણ વાળાં વૃત્તાસુર વિગેરે બહુજ પ્રાણીઓ ભક્તિથી મને ભજેલા છે” માટે આમાં સ્ત્રી વિગેરેનો અધિકાર સ્પષ્ટ સાસ્ત્રોક્ત છે, માટે ગદ્યમંત્ર સ્વતંત્ર છે.

આ સર્વ કારણોથી માલૂમ પડશે કે ગદ્યમંત્ર સ્વતંત્ર છે. ક્રોધ નાં વચનને પુનઃ ઓક્તેશાં નવી. વળી સાક્ષાત્ પ્રભુએ કહેલું એ વેદ સમાન જ છે, વેદ પણ ઇશ્વર કહેલો છે. આ મંત્ર પણ પ્રભુએ કહેલો છે, આ મંત્રમાં “આત્મા સાથે” એમ સાથે શબ્દ આત્મા-સાથે જોડેલો હોવાથી, પિતા સાથે પુત્ર આવે છે. તેમાં જેમ પિતાની મોટાઈ ગણાય છે. તેમ અહિંમાં આત્માની મોટાઈ છે.

આ પ્રમાણે આ ગ્રંથની શંકાઓને નિર્મૂલ કરી આ ગ્રંથનો આરંભ કરાય છે. તેમાં કીયા દિવસે પ્રભુએ પ્રકટ થઈ કહ્યું તે દિવસ ખતાવવામાં આવે છે.

મૂલમ—શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યાં મહાનિશિ ।

સાક્ષાદ્ભગવતા પ્રોક્તં તદક્ષરશ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રાવણ માસના શુક્લપક્ષમાં એકાદશીની મધ્ય રાત્રિએ સાક્ષાત્ ભગવાને (પ્રકટ થઈ) જે ઉપદેશ કર્યો છે. તે અક્ષરે અક્ષર (આ ગ્રંથમાં) કહેવાય છે. એમ શ્રીમહાપ્રભુએ કહે છે.

વિવેચન—જે ઉત્તમ કાર્ય છે. તેના આગળ પાછળના સંજોગો પણ ઉત્તમ જ હોય છે. આ નિયમાનુસાર આ દિવસ પણ વિચાર કરતાં દૈવી ભાસે છે. માસ શ્રાવણ-શ્રવણ નક્ષત્ર જે પૂર્ણિમાએ હોય

તે શ્રાવણ માસ. શ્રવણ નક્ષત્ર વૈશ્યવ છે, માસ પણ વૈશ્યવજ છે, તેથી પવિત્ર કરનાર છે. પક્ષ. શુક્લ-અજવાળીઆમાં જેમ ચંદ્ર વૃદ્ધિ પામે છે અને અંધકાર નાશ પામે છે. તેમ શરણે આવેલાનો અજાનરૂપી અંધકાર દોષ નાશ પામે છે. ભાવ વૃદ્ધિ પામે છે.

એકાદશી તિથી-એટલે ઉપવાસથી પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અગીયારમું મન મળી અગીયારે ઇન્દ્રિયોને નિર્દોષ કરનારી આ તિથિ છે. તેથી ભક્તના અધ્યાત્મિક દોષ નાશ થાય છે. સમય મધ્ય રાત્રિનો છે. તે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ અંતરંગ ભક્ત ગોપીજનતાના સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવા, અને તે દ્વારા ગોકુલવાસીયોના પણ મનોરથો સિદ્ધ કરવા મધ્ય રાત્રીએ ગોકુલમાં પ્રકટ થયા હતા. તેમ અહિં આં પણ શ્રીઆચાર્યજી માટે અને તે દ્વારા સર્વે ભગવદીયોના પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવા મધ્ય રાત્રીએ પ્રકટ થયા. એ ભાવ નિકળે છે.

આ પ્રમાણે જે પવિત્ર સમયમાં પ્રભુએ ઉપદેશ આપ્યો, તે સાધનરૂપ ખતી ભક્તના સર્વ દોષોને હરે છે.

ભગવાનની આજ્ઞા કોઈ વખત સ્વપ્નદ્વારા થાય છે. કોઈ વખત સેવકદ્વારા થાય છે, કોઈ વખત આકાશવાણીથી થાય છે વિગેરે. પરંતુ આ આજ્ઞાઓ સાક્ષાત્ આજ્ઞા ન કહેવાય. પરંતુ આચાર્યશ્રીને સાક્ષાત્ પ્રભુએ પ્રકટ થઈ કહેલી છે. તે પરમકૃપાથીજ, આચાર્યશ્રીની પ્રાર્થનાથી કહેવામાં આવ્યો એમ નથી. ૧

આ પ્રમાણે ઉપક્રમ કરી હવે જે ઉપદેશ સાંભળવામાં આવ્યો તે ઉપદેશ કહેવા શરૂ કરે છે.

મૂલમ્—બ્રહ્મસંબંધકરણાત્ સર્વેષાં દેહજોવયોઃ ॥

સર્વદોષનિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પંચવિધાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી સર્વેના દેહ અને જીવના સર્વે દોષની નિવૃત્તિ નિશ્ચય થાય છે, આ દોષો પાંચ પ્રકારના છે.

†અક્ષસંબંધ એટલે શું ?

વિવેચન—સંબંધ એટલે જોડાવવું. કાંઈ વ્યવહાર શરૂ કરવા જે સમાગમ થાય તે સંબંધ, અહિંઆં સેવ્ય સેવકનો વ્યવહાર શરૂ કરવાના આરંભમાં પ્રભુને આત્મનિવેદન (સમર્પણ) કરાય છે, એથી પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ સાથે જે સંબંધ થાય તે બ્રહ્મસંબંધ. આ બ્રહ્મસંબંધ પછી સેવામાં અધિકાર થાય છે. તેથી સેવ્ય સેવકનો વ્યવહાર શરૂ થાય છે. આત્મનિવેદનમાં પોતાને જગતમાં અહંતા મમતા ઉત્પન્ન કરનારી જેટલી પ્રિય વસ્તુઓ હોય તે બધી ગુરૂનીઆગ્રાથી ભગવદ્દર્શણ કરી, તેમાં ભગવદ્દ્યુદ્ધિ કરી ભગવાનનું સ્વામીપણું સ્થાપી. સદોષ વસ્તુઓનો નિર્દોષ કરી, પ્રભુ આગ્રાથી વ્યવહાર કરવો એ બ્રહ્મસંબંધનો ઉદ્દેશ છે. આ ઉદ્દેશ પ્રમાણે વર્તનારના દેહ અને જીવના સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા દોષો નિવૃત્ત થાય, એ સ્વાભાવિક છે.

અધિકારી—શ્લોકમાં સર્વના દોષની નિવૃત્તિ લખી છે. તેથી સર્વ શબ્દથી દેવ, અસુર, મનુષ્ય, મન્ધર્વ વિગેરે સર્વ બ્રહ્મસંબંધ કરી સેવામાં અધિકારી છે. ભગવદ્દ્વાશ્રય કરવો, અને પોતાના સ્વામીની સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું, એ કોના અધિકારથી છેદું છે ?

દેહ અને જીવનો સ્ફોટ—દેહ શબ્દથી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર લેવું, કે જેમ દશ અથવા એકાદશ ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારથી દોષો ઉત્પન્ન થવા સંભવ છે. અને જીવ, પંચપર્વાત્મક અવિદ્યાથી બંધાય છે, તેથી જીવ શબ્દથી અવિદ્યાયુક્ત જીવ જ ભેરો યોગ્ય લાગે છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મસંબંધથી દેહ અને જીવોના સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, કારણ કે નિર્દોષ પૂર્ણ ગુણવાન્ પરબ્રહ્મના સંબંધનું સામર્થ્ય

† આ વિષય પુષ્ટિસુધાકર ગ્રંથના પાન ૭૦ થી ૭૭ સુધી વિસ્તારથી વર્ણવેલ છે. તેમાં જગાસુએ જોવું.

જ બળવાન છે, જેથી પુનઃદોષો થવાનો સંભવ પણ રહેતો નથી. પૂજ્ઞમાર્ગના ઉપાસકોને પૂજનની શરૂઆતમાં શુદ્ધિ સાર દરરોજ બૂત-શુદ્ધિ નામનો પ્રયોગ કરવો પડે છે. કેમકે તે ઉપાસકોના દેવતા નિર્દોષ નથી, સંદોષના સંબંધથી નિર્દોષ થાય એવું સાંભળ્યું નથી.

આ ૩ શ્લોકમાં દોષોની સંખ્યા ગણાવે છે.

મૂલમ્—સહજા દેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતાઃ ॥

સંયોગજાઃ સ્પર્શજાશ્ચ ન મન્તવ્યાઃ કથંચન ॥ ૩ ॥

અર્થ—દેહની સાથે જ ઉત્પન્ન થનારા, દેશ અને સમ-યને અનુસરી ઉત્પન્ન થનારા, સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારા, અને સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થનારા, આ પાંચ દોષો લોક અને વેદમાં નિરૂપણ કર્યા છે, તે બ્રહ્મસંબંધથી નિવૃત્ત થાય છે. તેથી કેાઈ પ્રકારે (અડચણ રૂપ) માનવા ન જોઈએ.

વિવેચન—નીચે બતાવેલા પાંચ પ્રકારના દોષો બ્રહ્મસંબંધ કર્યા પછી નાશ પામે છે. તેથી આ દોષોથી હું નિવૃત્ત થઈ નિર્દોષ છું, એમ માની સેવા કરવી જોઈએ. નિર્દોષ બક્તની સેવા નિર્દોષ પ્રભુ પ્રેમથી સ્વીકારે છે.

૧ સહજદોષ—સહજ દોષ બે પ્રકારનો છે, સ્થૂલ દેહમાં માતા પિતાની અપવિત્રતાથી સાથે જ રોગાદિ થાય છે તે, અને પાંચ મહાબૂત (પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, આકાશ,)ના પાંચ દોષો છે. જેને સાર પૂજ્ઞમાર્ગીયને ભૂતશુદ્ધિ કરવી પડે છે, ૨ જીવની સાથેજ અવિદ્યા

+ ૧ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ ૨ પ્રાણાધ્યાસ ૩ દેહાધ્યાસ ૪ અન્તઃકર-ણાધ્યાસ, આચારથી ૫ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ. આ પાંચ પર્વ છે. પર્વ એટલે ભાગ.

(અહંતા મમતા) થી ઉત્પન્ન થનારા દોષો છે, તે સદૃશ દોષ એટલે સાથે ઉત્પન્ન થનારા છે.

૨ દેશથી થનારા—પૂજના સ્થાનમાં અપવિત્રતા હોય છે. માટે આસન શુદ્ધિ કરતી પડે છે. અને મગધ, મારવાડ, સિન્ધ વિગેરે દેશો દોષવાળા ગણેલા છે. તેથી દેશથી થનારા દોષ તે સમજવો.

૩ કાલથી થનાર—સૂર્યોદયને પાંચ ઘડી થઈ જાય તો સૂર્યને ત્રણ અર્ધ્યને બદલે એક કાલ વીતી ગયા બદલેનો વધારે એક અર્ધ્ય આપવો પડે. અમુક મુહૂર્તમાં અમુક કામ કરવું, તે કાલ વીતી જાય તો તે પણ કાલ દોષ લાગે છે તે કાલ દોષ. અથવા કલિદોષ.

૪ સંયોગથી થનાર—શુદ્ધિપૂર્વક જે કામના કરવામાં આવે તેને સંયોગદોષ કહેવાય છે. વળી પૂજનાર્ગમાં વરુણ પૂજનથી શુદ્ધ જળ કરવામાં આવે છે. તેમાં સામાન્ય જળ બળે તો તે પણ એના સંયોગ (જોડવા) થી દોષ રૂપ થાય છે. તે સંયોગ દોષ જાણવો.

૫ સ્પર્શથી થનાર—પૂજના સામાનમાં અપવિત્રતા, શુદ્ધ વિગેરેને સ્પર્શ તે સ્પર્શદોષ કહેવાય છે. આમાં અપવિત્રને અડકવાથી થનારા દોષોનો સમાવેશ થાય છે.

આ પાંચ પ્રકારના દોષો વેદમાં અને શ્લોકમાં એટલે સ્મૃતિ વિગેરેમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે તેને નિવારણ કરવા પૂજનાર્ગીય મથે છે. આ પાંચ દોષો કદાપિ પણ સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા થતાં જ નથી, અને મનમાં વિચાર પણ ન લાવવો કે અહસંબંધ લીધા પછી આ પાંચ દોષો મને દોષયુક્ત કરશે. કારણ કે નિર્દોષ પૂર્ણાનંદ ભગવાનને અર્પણ કરવાથી સર્વ વસ્તુ પવિત્ર થાય. એ સ્પષ્ટ સિદ્ધ જ છે. ભગવાન કહે છે કે આંડાલ, સ્ત્રી, શુદ્ર, પણ જો મારામાં નિષ્ઠા રાખી બંધન કરે તો તે પવિત્ર થાય છે, તો આ દોષો નિવૃત્ત થાય એમાં નવાઈ શી ? માટે આ દોષો પૂજનાર્ગીયને જ લાગુ થાય છે.

પૂજામાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગમાં બહુજ તફાવત છે. પૂજામાર્ગ માં જેની સેવા થાય છે તે પુરુષોત્તમથી ઉતરતા દરજ્જાના એટલે ભગવાનની વિભૂતી છે. ભક્તિમાર્ગમાં પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમની જ સેવા થાય છે, તેથી નિર્દોષ થાય છે. પૂજામાર્ગનો કર્મમાર્ગમાં સમાવેશ થાય છે, ભક્તિનો સ્નેહ માર્ગમાં થાય છે. પૂજામાર્ગમાં તે દેવને બોલાવે છે ને કામ પુરુ થયે વિસર્જન કરે છે. તેથી મંત્ર બોલ્યા કે આવે, ને વિસર્જનનો મંત્ર બોલ્યા કે જાય, તેથી તે મંત્રને તાબે છે, પુરુષોત્તમ તો જ્યાં ભક્તનો પ્રેમ દેખે ત્યાં વગર બોલાવે પણ તેના હૃદયમાં સ્થિર થાય છે. પૂજામાર્ગમાં અમુકનો જ અધિકાર છે. ભક્તિમાર્ગમાં સર્વ ગન્ધર્વ, મનુષ્ય, પશુ, ગજ વગેરે સર્વ પ્રભુમાં સ્નેહથી અધિકારી છે. ભક્તિમાર્ગમાં ભક્ત બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી પોતે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, જીવ, ધન, દ્રવ્ય, ગૃહ, બાર વિગેરે સર્વ ભગવાનનું જ છે. એવી ભગવદીયત્વ બુદ્ધિ થાય છે. માટે જ ભક્તિમાર્ગીય ભક્તને આ દોષો દોષવાળા કરતા નથી. પૂજામાર્ગમાં આવો ભાવ લેશ પણ નથી. ૩

બ્રહ્મસંબંધ કર્યા સિવાય દોષ નિવૃત્ત કરવાનો કોઈ પણ ઉપાય નથી.

મૂલમ્—અન્યથા, સર્વદોષાણાં ન નિવૃત્તિઃ કયશ્ચન ॥

અસમર્પિતવસ્તુનાં તસ્માદ્વર્જનમાચરેત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—પ્રભુને નિવેદન કર્યા સિવાય સર્વ દોષની નિવૃત્તિ, કર્મ જ્ઞાન કે પ્રાયશ્ચિત વિગેરે કોઈપણ પ્રકારથી થતી નથી, તેટલા માટે ન સમર્પેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

વિવેચન—ભગવાનને અર્પણ કરવાથી જેવી રીતે સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે. તેવી રીતે બીજા કોઈ પ્રકારથી થતી નથી. જુઓ

કે ભાગવત ચોથા રકંધમાં “ રુષ્ણની પ્રાપ્તિ કર્મથી થનાર નથી.” એમ કહ્યું છે.

પ્રાયશ્ચિત્તથી સમૂલદોષની નિવૃત્તિ થતી નથી. પણ રકંધમાં કહે છે કે હે પરિક્ષિત! પ્રાયશ્ચિત્ત તો અવિદ્વાનને સાર એક કારણ છે. પરંતુ તેનાથી દોષની નિવૃત્તિ થતી નથી.

જ્ઞાનથી-સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે એવું ગીતાણ વિગેરેમાં કહ્યું છે, પરંતુ જ્ઞાન થવામાં પ્રથમ યમ, નિયમ, દમ એટલે ઈન્દ્રિયનિગ્રહ, તપ, બ્રહ્મચર્ય, શમ, તિતિક્ષા વિગેરે સર્વ નિયમો પાળે અને વેદ વેદાન્તનું પૂર્ણજ્ઞાન સંપાદન કરે ત્યારે કંઈક જ્ઞાન સંપાદન થાય, ત્યારબાદ દોષ નિવૃત્ત થાય, એ આ કલિકાલમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું મુશ્કેલ હોવાથી જ્ઞાનથી દોષ નિવૃત્ત થવાની આશા રાખતી એ નકામી છે. માટે જ ભાગવતમાં કહે છે કે “ જ્ઞાનમાર્ગથી કંટાળી સર્વથી શ્રદ્ધ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે. અને સૂર્યના ઉદયથી ઝાકળ નાશ પામે છે તેમ ભક્તિના ઉદયથી સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે.”

માટે નિર્દોષ પ્રભુને દેહ-પ્રાણ-જીવ-ધન-દ્રવ્ય વિગેરે સર્વ પદાર્થો અર્પણ કરી, દોષ વગર કરવાં, અને આ સર્વ ભગવાનનાં છે. એવી શુદ્ધિ રાખતી અને પ્રભુમાં ચિત્ત રાખી સેવામાં જોડાવવું. તેથી જ નિર્દોષ થાય છે. સેવા પ્રવર્તમાન થયા પછી પણ એક એવો નિયમ રાખવો, કે પ્રભુને અર્પણ કર્યા સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુ ઉપયોગમાં લેતી નહિ. કે જેથી આ કલિકાળમાં દેશ અને કાળના કોઈ દોષ લાગુ થાય નહિ, માટે સર્વ વસ્તુઓ અર્પણ કરવી યોગ્ય છે.

પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી તેમાંથી પોતે અન્નાદિકનો ઉપયોગ કરે, તો અર્પણ કરેલું વપરાય તેથી દોષવળું થવાય કે કેમ? તેનો ખુલાસો કરે છે, અને નિવૃત્તિનો ઉપાય બતાવે છે—

મૂલમ્—નિવેદિભિઃ સમર્પ્યૈવ સર્વં કુર્યાદિતિઃ સ્થિતિઃ ॥

ન મતં દેવદેવસ્ય સામિચુક્તં સમર્પણમ્ ॥ ૫ ॥

અર્થ—જેણે પ્રભુને નિવેદન કર્યું છે, તેણે તો પ્રભુને સર્વ અર્પણ કરીનેજ સર્વ કાર્ય કરવાં. એવી ભક્તિમાર્ગની મર્યાદા છે. દેવના પણ દેવ શ્રીકૃષ્ણપ્રભુને અર્ધ ભોગવેલી વસ્તુ અર્પણ કરવી એ યોગ્ય નથી.

વિવેચન—આ ભક્તિમાર્ગીય ગુરુદ્વારા જેણે ભગવાનને ધન, ગૃહ, સ્ત્રી, પ્રાણ, પુત્ર, વૃત્ત વિગેરે સર્વ અર્પણ કર્યું છે, અને સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરે સ્વકુટુંબવર્ગને સેવામાં યોજેલાં છે, તેણે તો સર્વ ભગવાનનેજ અર્પણ કરી સર્વે કાર્ય કરવાં, અર્થાત્ દરરોજ ખાવાનાં અન્ન વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કરીનેજ ઉપયોગ કરવો, વસ્ત્ર-અલંકારસર્વ તેમને અર્પણ કરવાં, એવો આ માર્ગનો ખાસ નિયમ છે. શ્રાદ્ધ હોય ત્યારે પિતૃઓને પણ પ્રસાદી અન્નથી તૃપ્ત કરવા. ચત્ર કરવો હોય તો પ્રભુને અર્પણ કરીનેજ હુત દ્રવ્ય લી વિગેરે વાપરવું. લગ્ન વિગેરે પ્રસ્તુતમાં અલ્પભોજન પણ ભગવાનને અર્પણ કરીને વાપરવું. સૂર્યને અર્ધ વિગેરેમાં જલ પણ પ્રસાદીજ વાપરવું જોઈયે, એવો ખાસ નિયમ રાખવા જોઈયે.

અર્ધ ભોગવેલી વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી નહિ—પ્રભુને અર્પણ કરવા આણેત્રી વસ્તુમાંથી ખાલક કે સ્ત્રી વિગેરેએ અજ્ઞાનથી ઉપયોગ કર્યો હોય તો તે અર્પણ કરવી નહિ. અથવા એક વસ્તુ આણી અને અધો ભાગ પોતે ઉપયોગમાં લીધો હોય આમ વાપર્યા પછી તે વસ્તુ પ્રસાદી કરવા અર્પણ કરવી નહિ, માટે તે નો ખાસ મના કરે છે. ભગવાનને સાઈ ચીજ લાવતી વખતે તે સારી છે કે ખોટી તેની પરીક્ષા કરવા સાઈ સુંઘતી કે ચાખતી તે અર્ધ ભોગવેલી ન કહેવાય.

પરંતુ તેને લાગ્યા પછી તેના ઉપર ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા કરી ખાવાની હોય તો ખાવી, અને પહેરવાની હોય તે પહેરવી, તે અર્ધા ભોગવેલી કહેવાય. માટે આણેલી વસ્તુઓ ઉપર પ્રસાદી થયા વગર કોઈપણ પ્રકારની લાલસા કરવી નહિ, અને ભૂજેચૂકે લાલસા થઈ જાય તો પ્રભુની ક્ષમા માગી કે મારાથી જે અપરાધ થયો છે તે પુનઃ હવે નહિ કરું, પછી મનનો નિગ્રહ કરી અન્ન જે રીતે ઘરમાં રંધતું હોય તે, અને વસ્ત્ર-અલંકાર, ફળ, ફુલ, મેવો વિગેરે જે કાંઈ હોય તે પોતે લાલસા કર્યા સિવાય પ્રભુને અર્પણ કરી ઉપયોગમાં લેવું. ૫

માટે હમેશાં અર્પણ કરવું કહી, હવે શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—તસ્માદાદૌ સર્વકાર્યે સર્વવસ્તુસમર્પણમ્ ॥

દત્તાપહારવચનં તથા ચ સકલં હરેઃ ॥ ૬ ॥

ન ગ્રાહ્યમિતિ વાક્યં હિ ભિન્નમાર્ગપરં મતમ્ ॥

સેવકાનાં યથા લોકે વ્યવહારઃ પ્રસિદ્ધચતિ ॥ ૭ ॥

તથા કાર્યે સમર્પ્યેવ સર્વેષાં બ્રહ્મતા તતઃ ॥

અર્થ—માટે હમેશાં વૈદિક કે લૌકિક સર્વ કાર્યના આરંભમાં પ્રભુને સર્વ વસ્તુનું અર્પણ કરવું. વળી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહે છે કે “આપેલું દાન, અને પ્રભુનું કંઈ પણ ગ્રહણ કરવું નહિ” આ શ્રીભાગવતનું વચન અન્ય પૂજા માર્ગને લાગુ પડે છે. ભક્તિમાર્ગના સમર્પણનો પ્રકાર બુદ્ધિજ રીતનો છે—

સેવકોનો જેવી રીતે વ્યવહાર ચાલતો હોય—અર્થાત્ જે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ હોય તે પ્રમાણે સમર્પીને જ કાર્ય કરવું તેથી જ સર્વ વસ્તુ નિર્દોષ અને પ્રદક્ષિણ બને છે.

વિવેચન—સર્વ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી, એવો ખાસ નિયમ છે, પરંતુ એક શંકા થાય છે કે, ભગવાને કહ્યું છે કે “ મને અર્પણ કરેલો એક દીવો હોય અને તેનો પ્રકાશ પણ ઉપયોગમાં ન લેવો ” એવું ભાગવતમાં કહ્યું છે તો ભગવાનને સમર્પણ કરેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય ? તેનું સમાધાન કરે છે.

***સમાધાન**—સમર્પણ અને દાન, એમાં બહુ જ તફાવત છે. જે વસ્તુ જેની હોય તે તેને સોંપવી કે અર્પણ કરવી, એ સમર્પણ, અને પોતાનો હકક વસ્તુ ઉપરથી ઉઠાવી લઈ સામા પાત્રનો હકક એસાડવો એ દાન કહેવાય છે. દાન કરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ લેવો એ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. એક રીતે વિચાર કરતાં પૂજાર્ગમાં સમર્પણનો ખ્યાલ પણ નથી, અને તેમાં આ ખીજ દાનની વ્યાખ્યા કહી તેના પ્રચાર છે, તેથી તેમાં પાત્રને દાન આપે છે. તે કાંઈ બ્રાહ્મણ કે દાન લેવા અધિકારી મનુષ્ય જ હોય છે. ભક્તિમાર્ગમાં તો અર્પણ કરવાનું સાક્ષાત્ પ્રભુને જ છે. અને તે સર્વ ભગવાનની બનાવેલી વસ્તુઓ જ ભગવાનને અર્પણ કરવાની છે. અને ભગવાનના પ્રમાદથી જ ભક્તિ નિર્વાહ કરી પોતે પવિત્ર બને છે. એ ભક્તવું ભૂપણ છે. પ્રભુ પોતે પણ કહે છે કે મને પત્ર, પુષ્પ, દૂગ વિગેરે જે ભક્તિથી અર્પણ કરે છે તો હૂં સર્વ અંગીકાર કરું છું. ઉચ્છિષ્ટ મોંજિનો દાસાસ્તવ માયાં જયેમ હિ ॥ અને ભક્તો કહે છે કે હે ભગવાન ! તમારી પ્રસાદી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી અમે તમારો માયાને પણ તરી જમ્યો છીએ. આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગમાં સમર્પણથી સર્વ વસ્તુ પવિત્ર પ્રભુ રૂપ થાય છે, અને અર્પણ કરીને જ વાપરવાનો પ્રચાર છે. અને પાછું ન લેવું એવું જે વચન છે તે પૂજાર્ગના દાનના વિષયને લાગુ પડે છે. ભક્તિમાર્ગમાં તેનો લેશ પણ નથી.

*આ વિષય ઉપર વિશેષ જુઓ પુણિસુધાકર. પાન ૭૯ માં.

શંકા—પ્રસંગોપાત કોષએ :જમવા કે કોષ દ્વાદિકને આવા સાર આગ્રહ કર્યો તો ત્યાં આગળ કેવી રીતે સમર્પણ કરવું ?

સમાધાન—સેવા કરતારનો નસેવકોનો વ્યવહાર લોકોમાં પ્રસિદ્ધ જ હોય છે. તે પ્રમાણે વર્તવું. શિષ્ય ગુરૂની આજ્ઞા શિવામ કંઈ કાર્ય ન કરે એવો રીવાજ શાસ્ત્રોક્ત છે, તેમ પ્રભુને પણ ભક્ત સર્વ કાર્યના આરંભમાં વિજ્ઞાપન કરે છે. અથવા મનથી પણ સમર્પિત કરે છે, તે પણ સમાપત કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે સમર્પિત કરવાથી બ્રહ્મતાદ્વિધાય છે. દોષરહિતપણું થાય છે, ભગવદ્વીય થાય છે. અને કવિ વિગેરેનો કોષ પણ પ્રકારનો દોષ દોષિત કરતો નથી. તેથી સેવામાં અવિદ્યારી હોઈ સેવા પણ પ્રભુ પ્રેમથી સ્વીકારે છે.

હવે આ ઉપસંહારમાં આખા ગ્રંથનો સાર બતાવી આપવા દષ્ટાન્ત આપે છે.

મૂલમ્—ગજ્ઞાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના ॥

ગજ્ઞાત્વેન નિરૂપ્યાસ્યાત્તદ્વદ્વત્રાપિ ચૈવ હિ ॥ ૧. ॥

અર્થ—ગંગાજીમાં મળેલા દેશિત જળ કે સારા જળના દોષ કે ગુણ ગંગામાં મળ્યા પછી બુદ્ધ ગણાતા નથી. તેમ અહિંમાં પણ જ્યાં સુધી બ્રહ્મસંગંધ લઈ ભગવદ્વીય થયા નથી ત્યાં સુધીજ તેને દોષો બાધ કરે છે. પછી બાધ થવાનો સંભવ પણ નથી.

+ ચરણામૃત પંધરાવી પવિત્ર કરે છે. એવો રીવાજ પણ સ્વમાર્ગીયોમાં પ્રચલિત છે.

યતાં અભિમાન ન કરવું. અભિમાનથી કૃપા ન્યૂન થાય છે. આવા પ્રસંગમાં પણ પ્રભુ અંગીકારથી છોડતા નથી.

ભગવાને વિચાર્યું જે શ્રીભાગવતનો અર્થ મારા સિવાય બીજાથ શુદ્ધ વેદાનુસાર કરવો અશક્ય છે. એવો વિચાર કરી, પોતાની વાણીના અધિપતિરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીને પ્રકટ કરી, શ્રીભાગવતનો અર્થ કરવાની આજ્ઞા કરી શ્રીસુખોદિનીજી કરાવ્યાં, તેમાં ત્રણ રકંધમાં જે ધણો વખત જવાથી, શ્રીમહાપ્રભુજીના વિયોગને ન સહન કરી શકવાથી, દેહ ત્યાગ કરવાની પહેલી આજ્ઞા કરી. પછી દશમરકંધની વિવૃત્તિ કરવાની વિશેષ આજ્ઞા કરી. પછી દેશ ત્યાગ કરવાની બીજી આજ્ઞા કરી, આ આજ્ઞા થતાં પહેલાં ત્રણ રકંધ પુરા કરો ઉત્તમોત્તમ દશમ-રકંધને શરૂ કર્યો આ સંપૂર્ણ થતાં શ્રીહારજીએ જાણી પોતાની પાસે આવવાની ત્રીજી આજ્ઞા આપી, ત્યારે પોતે ભગવત્પ્રમાર્ગ ચલાવનાર હોવાથી અને ભગવત્કૃપાની મોટાઇ તરફ નજર રાખીને તેના આવેશથી બે વખત આજ્ઞાનું દિલ્લંઘન થયું. આ પ્રમાણે ભગવાનનો આગ્રહ છતાં આજ્ઞોલ્લંઘનની દૃષ્ટતા કરનાર સ્વક્રીયાન્તઃકરણને પ્રભુ સંજંધી નિત્યસ્વીકારનો વર ઉપદેશ આપે છે. પરંતુ ભગવદીયોને જ માટે કૃપા કરી આ ગ્રંથ શ્રીમહાપ્રભુજીએ લખ્યો છે એમ માનવું ભૂખણ છે.

મૂલમ્—અન્તઃકરણ મદ્રાક્યં સાવધાનતયા શૃણુ ॥

કૃષ્ણાત્ પરં નાસ્તિ દૈવં વસ્તુનો દોષવર્જિતમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે અન્તઃકરણ! સાવધાન થઈને મારું વચન સાંભળ ! ખરેખર રીતે વિચાર કરતાં શ્રીકૃષ્ણ સિવાય દોષરહિત બીજું એકે હૈવત નથી.

વિવેચન—શ્રીભાગવતમાં કહે છે કે “ ઇન્દ્રિયો અશ્વ છે અને મન લગામ છે. આ ઉપરથી સમગ્રય છે કે અન્તઃકરણ દશેન્દ્રિયનું

અધિપતિ છે. તેથી તેને જ બોધ આપે છે. સાવધાન થઈ સાંભળવાનું કારણ એજ છે કે—*ગોપીજનોને ભગવાને પાછાં ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી પરંતુ ભગવદ્વિરહ થવાનો હોવાથી તે પાછાં ઘેર ન જતાં બધાના ઉત્તર આપી પોતે શ્રીકૃષ્ણ સાથે રમણ કરી, આનંદ મેળવ્યો હતો. તેથી રીતે તારે આજ્ઞાનું ઉક્ત્ત્વન કરવું યોગ્ય નથી, કેમકે તેમને વિરહ થવાનો હતો અને શ્રીકૃષ્ણની સાથે સર્વથી ઉત્તમ પૂર્ણાનંદ મલવાનો હતો તે થાત નહિ, આ બે મુખ્ય કારણોથી તેમનું આજ્ઞાઉક્ત્ત્વ બુદ્ધિરૂપ છે. પણ તારે તો પ્રભુ પાસે જવા આજ્ઞા છે. તેથી તે તારે તેનાથી વિપરીત હોવાથી અલૌકિક આનંદ પ્રાપ્ત નહિ થાય. સાવધાન-પણથી સાંભળ; એમ કહેલું છે. શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞામાં ત્રિલોક્ય થશે માટે વિપરીત ક્ષણ થશે કેમકે શ્રીકૃષ્ણથી બીજું ઉત્તમ દેવ નથી એજ સર્વથી ઉત્તમ છે. પહેલાની ભાવના પ્રમાણે પોતે ભાગવતનું વિવરણ કરે તો તે શ્રીકૃષ્ણમાંજ નામરૂપ સેવા થાય છે. પરંતુ સિદ્ધાન્તના નિરૂપણ વખતે બીજા સિદ્ધાન્તોનું નિરાકરણ કરવું પડે; બીજા દોષરૂપ અધ્યાત્મમાં પડવું પડે તેથી ભગવદ્ભાવ સિવાય બીજા ભાવમાં પડવું અયોગ્ય હોવાથી પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણે તેમની પાસે જવું યોગ્ય છે. ૧

એક બાબુએ આજ્ઞાનું ઉક્ત્ત્વન થયું તેથી ક્ષણ ન મળે અને દેહ છોડવાથી ભાગવતનો વિચાર પણ ન થાય ? એમ બંનેમાંથી બ્રહ્મ થાય તો ભાગવતનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે ! એવી શંકાનું નિરાકરણ કરે છે.

મૂલમ્—ચાण्डाली चेद्राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता ॥

કદાચિદપમાનેપિ મૂલતઃ કા ક્ષતિર્ભવેત્ ॥ ૨ ॥

* સ્વાગતં ચો મહાભાગાઃ ત્યાંથી આરંભ.

અર્થ—ચાંડાલી જે રાજપત્ની થાય અને રાજની માનીતી થાય, પરંતુ કોઈ કારણસર અપમાન થાય. અર્થાત્ અણુમાનીતી થાય તોપણ તેને મૂળ રાજની રાણીપણું કંઈ જતું રહેતું નથી.

વિવેચન—ચાણ્ડાલી રાજની રાણી થઈ હોય અને તે માનીતી થાય પણ કંઈ કારણસર અપમાન થઈ, અણુમાનીતી થાય, પરંતુ તેનું રાણીપણું જતું નથી. જેમ વડનાં પાન ખરી જઈ શરદ્ઋતુમાં નવાં આવી પુનઃ પહેલાંના જેવાં થઈ જાય છે, તેવી રીતે તેજ પાછી સમયાનુસાર માનીતી થાય છે. આ દ્રષ્ટાન્તથી સમજવાનું કે ચાંડાલી અડકવાને અયોગ્ય હતી, છતાં દૈવેચ્છાથી રાજના અંગીકારથી ઉત્તમ રાણી થઈ. આ ઉપરથી સમજવાનું કે તે તો પ્રભુનો અંગીકાર નિત્ય છે, તેમાં જ્યો તો અંગીકાર દરવા લાયક જ છે. આવા નિત્ય અંગીકાર કરનારા પ્રભુના સંયોગરૂપ ફક્ત ભગવામાં જે વિલંબ થાય તો તારે અપમાન થએલી રાણીની નાફક ચિન્તા ન કરવી, આ ભાગવતનુંજ વિવરણ કરવું, એવી એકાન્ત હઠ ઉપર ન આવવું. સંયોગ ન થવાથી વિયોગ થશે તો વિયોગરૂપી વિલંબ એ સાક્ષાત્ ફળ ખરોખર છે તેથી તારે નિત્ય સ્વીકાર કરનારા ભગવાનના સંયોગરૂપના વિલંબમાં ચિન્તા કરવી નહિ.

ઉપરની વાતને દૃઢ કહે છે.

મૂલમ્—સમર્પણાદહં પૂર્વમુત્તમઃ કિં સદા સ્થિતઃ ॥

કા મમાધમતા માન્યા પશ્ચાત્તાપો યતો ભવેત્ ॥ ૩ ॥

+ સ્વમાર્ગમાં સંયોગાવસ્થા કરતાં વિયોગાવસ્થા ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે.

અર્થ—સર્વ નિવેદન કર્યા પહેલાં શું હું નિત્ય ઉત્તમ હતો ? મારી એવી અધમતા વિચારવાની છે જ નહિ, કે જેનાથી મને પશ્ચાત્તાપ થાય.

વિવેચન—અરે અન્તઃકરણ ! તું વિચાર કર કે આ માનભંગ થયો છે ? શ્રીપ્રભુકૃપા સિવાય તારામાં માન મેળવવાની યોગ્યતા કંઈ હતી ? વળી માનભંગ તો સમાનમાં ગણવાનો હોય, પરમાત્મા આગળ માનભંગની વાર્તા અયોગ્ય છે. પ્રભુને નિવેદન કર્યાથી તો આ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે. તેમ ન હોય તો નિવેદન પહેલાં શું ઉત્તમતાનો લેશ કર્યા હતો ? માટે તારે કોઈ પણ પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ કરવો એ મહાન અયોગ્ય છે* ॥૩॥

ફલમાં વિલંબ થાય તો શું કરવું ?

મૂલમ્—સત્યસંકલ્પતો વિષ્ણુર્નાન્યથા તુ કરિષ્યતિ ॥

આજ્ઞૈવ કાર્યા સતતં સ્વામિદ્રોહોન્યથાભવેત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—ભગવાન સત્યસંકલ્પ વાળા છે. માટે ફળ દેવામાં વિલંબ કરશે જ નહિ. માટે તારે શ્રીકૃષ્ણનીજ આજ્ઞા માનવી એ જ યોગ્ય છે. નહિ તો સ્વામીનો દ્વેષ કર્યો ગણાશે,

વિવેચન—ભગવાનનો સંકલ્પ સાચો છે. તેમણે એક વખત કરેલો સ્વીકાર ફરીથી અસ્વીકાર થતો જ નથી, માટે તારે કોઈ પ્રકારે ફલમાં વિલંબ થશે એમ માનવું નહિ. અને ભગવાનની કૃપાનું માન રાખી તારે કોઈ વખત ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, પહેલાં શ્લોકના વિવેચનમાં ગોપિકાઓનું દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે. તેમાં ગોપિકાઓના

* આત્મનિવેદન કરેલા ભગવદીયોએ આત્મનિવેદન પછી કોઈ પ્રકારની ચિન્તા ન કરવી. એ આ શ્લોકના સારાંશથી બોધ લેવાનો છે.

પ્રમાણે તું પણ ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીશ તો તારે વિપરીત ફલ ભોગવવું પડશે દારણ કે ગોપીજનોને ભગવાનનો વિરહ થવાનો હતો અને તારે તો ભગવાન પાસે જવાની આજ્ઞા છે માટે તારે ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું. કરવાથી તારે સ્વામીનો દ્રોહ થશે. અને તેઓશ્રીએ આપવા ધારેલ ઉત્તમ ફલમાં પ્રતિબંધ થશે. અને ફલમાં વિલંબ થશે, માટે ભાગવત વિચારવાનો આગ્રહ છોડી દેવો યોગ્ય છે.

ભાગવતવિચારની આજ્ઞા પહેલાંની છે અને પોતાની પાસે આવવાની આજ્ઞા પછીની છે. આ બેમાં બલવાન કોણ છે ? તેનો વિચાર કર.

भूलम्—सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति ॥

आज्ञा पूर्वं तु या जाता गंगासागरसंगमे ॥ ५ ॥

याऽपि पश्चान्मधुवने न कृतं तद्द्वयं मया ॥

અર્થ—ચોથા શ્લોકમાં કહેલો સેવકનો તે ધર્મ છે અને સ્વામી પણ પોતાના અસાધારણ ધર્મો સેવક સમજી શકે એમ કરશે જ. વળી ગંગા અને સાગરના સમાગમમાં જે આજ્ઞા થઇ અને પાછલથી મધુવનમાં જે આજ્ઞા થઇ તે બંને પણ મેં પાળી નથી.

વિવેચન—પ્રભુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, વિગેરે સેવકના અસાધારણ ધર્મો તારામાં હશે તો પ્રભુ અસાધારણ (ઉત્તમ) ભક્તિ જોઇ શ્રીપ્રભુ પણ પોતાના સ્વામીપણાના અસાધારણ ધર્મો તારાથી સમજાય એમ કરશે. માટે તારે સેવકના ઉત્તમોત્તમ ધર્મો પાલવા એજ તારી ફરજ છે. તેમ છતાં ગંગા અને સાગરના સમાગમમાં થયેલી પહેલી આજ્ઞા અને બીજી મધુવનમાં થયેલી આજ્ઞા આ બંને આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. (માટે આ ત્રીજી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી ભાગવતના વિચારનો આગ્રહ છોડી પ્રભુ પાસે જવું એ સારાંશ છે.)

આજ્ઞા કેવા પ્રકારની તેની ગણના કરે છે.

મૂલમ્—દેહદેશપરિત્યાગસ્તૃતીયો લોકગોચરઃ ॥

પશ્ચાત્તાપઃ કથં તત્ર સેવકોઽહં ન ચાન્યથા ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—પહેલી દેહત્યાગ કરવાની, બીજી દેશત્યાગ કરવાની, અને ત્રીજી સંન્યાસ લેવાની. ત્રીજી આજ્ઞામાં મને પશ્ચાત્તાપ કેમ થાય ! હું સેવક છું, એમાં ફેર નથી.

વિવેચનઃ—પહેલી દેહત્યાગ કરવાની આજ્ઞા કરેલી છે.

દેહત્યાગ પ્રારબ્ધ કર્મ સુધી થતો નથી, અને બળાતકરે કરવો એ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. પરંતુ અહિં આં સર્વ જીવોની લગામ હાથમાં રાખનારા સાક્ષાત્ પરમાત્માની આજ્ઞાથી દેહત્યાગ કરવામાં બાધ નથી. આજ્ઞા ન પાળવામાં આવે તો તે પ્રતિબંધક (બાધ) રૂપ છે. બીજી દેશત્યાગની આજ્ઞા હતી, ત્રીજી આજ્ઞા લોકમાં એટલે સ્મૃતિ વિગેરેમાં રૂપદ્રુ દેખાતી સંન્યાસ નામની છે. તેથી ધરતો ત્યાગ કરવો એ એમાં કારણ છે. પહેલી બે આજ્ઞાઓ ન પાળી અને આ ત્રીજી પાળવામાં આવવાથી પહેલી બે આજ્ઞાઓ પાળવા બરોબર થશે. તેમ છતાં અંતઃકરણને પહેલી બે આજ્ઞાઓનું ઉદ્ધંધના અપરાધની ચિંતા થાય તો કહે છે કે—કળમાં વિલંબ થાય તો તે એક શિક્ષારૂપ છે માટે સેવકે પશ્ચાત્તાપ કરવો યોગ્ય નથી. કારણ કે હું સેવક છું અને પ્રભુ મારી સેવા સ્વિકારે છે, તેથી તેમની આજ્ઞાના ઉદ્ધંધનના અપરાધ તરફ નજર રાખી મારી સંભાળ પશુ ન લે ? અને પોતાનો છે એમ માને છે. તેથીજ કળના વિલંબરૂપ શિક્ષા કરી છે. માટે હું સેવક છું તેથી મને કોઈ પ્રકારની ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. ૬

કોઈ કહે છે કે “રાજા મિત્રં કેન વૃદ્ધં સુતં વા” રાજા તે કોઈને મિત્ર થયો એવું જોયું કે સાંભળ્યું ? આ વિચાર પ્રમાણે ભગવાન પણ સંભાળ ન લેતો શું કરવું ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—લૌકિકપ્રભુવત્કૃણો ન દ્રષ્ટવ્યઃ કથંચન ॥

સર્વે સમર્પિતં ભક્તયા કૃતાર્યોસિ સુખી ભવ ॥ ૭ ॥

અર્થ—લોકના રાજાની માફક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને માનવા ન જોઈએ. તેમને ભક્તિપૂર્વક બધું અર્પણ કર્યું છે, માટે કૃતાર્થ (ભાગ્યશાળી) છે, અને આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી સુખી થા.

વિવેચન—સામાન્ય રાજાઓની માફક શ્રીકૃષ્ણને ન માનવા જોઈએ. કારણ કે કયાં અલૌકિક પરમાત્મનું પરબ્રહ્મ સર્વ જગત્તા નિયન્તા શ્રીકૃષ્ણ અને સામાન્ય એક અવિદ્યાબદ્ધ થયેલો જીવ રાજા કયાં ? શ્રીકૃષ્ણનો અંગીકાર નિત્ય છે. સ્વીકારેલાનો ભાગ કરતા નથી. કારણ કે તારા ઉપર કૃપા હતી તેથી શ્રીકૃષ્ણપ્રભુને સર્વ અર્પણ કર્યું છે, તે પણ ભક્તિપૂર્વક, અર્પણ કરેલું હોવાથી તારો અંગીકાર કરેલો છે તેથી તું કૃતાર્થ થયો છું, વચ્ચેમાં કૃપાના માનથી આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્તવામાં આવ્યું તેથી ફક્તના વિલંબ રૂપી શિક્ષા થઈ છે. હવે ભાગવતવિવરણનો આગ્રહ છોડી ત્રીજી પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીને પહેલાંની માફક સુખી થા. આમ અન્તઃકરણને બાધ આવે છે. ૭

ભગવાનનો અંગીકાર નિત્ય છે એ સાખીત થયું. પરંતુ પહેલાંના જેવું ફળ આપશે કે કેમ ? એ શંકાતું નિવારણ કરે છે.

મૂલમ્—પ્રૌઢાપિ દુહિતા યદ્વત્સ્નેહાન્ન પ્રેષ્યતે વરે ॥

તથા દેહે ન કર્તવ્યં વરસ્તુષ્યતિ નાન્યથા ॥ ૮ ॥

અર્થ—પોતાની યુવાન છોકરી સ્નેહથી તેના વરને ત્યાં ન મોકલવામાં આવે તો વર જેમ જોઈવાળો થાય છે,

તેમ દેહને વિષે ન કરવું, અને મોકલવામાં આવે તો કિલ્લ થવાનો સંભવ રહેતો નથી. તેમ શ્રીકૃષ્ણસ્વામી પ્રસન્ન થાય એમ સર્વ દેહાદિકે અર્પણ કરવું.

(વિવેચન—હે અન્તઃકરણ ? પ્રભુને તારી જરૂર છે તેથી તારા દોષ ઉપર દૃષ્ટિ નહિ રાખતાં તને પૂર્ણ ફળ આપશે જ, પ્રૌઢા અવસ્થામાં આવેલી કન્યા ઉપર આપનો અતિશય સ્નેહ હોય તેથી વર પાસે ન મોકલે તો વર ખેદવાળો થાય છે, માટે તેવી રીતે દેહના સંબંધમાં ન કરવું. શ્રીપ્રભુને પોતાની અપેક્ષા (જરૂર) પડી છે એમ જાણતાં છતાં તેમ ન કરવામાં આવે તો પ્રભુ અર્મતુષ્ટ થાય છે, અને આશાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. માટે જો આ પ્રમાણે નહિ કરતાં ત્યાં જવામાં વખત નહિ લગાડવામાં આવે તો પહેલાંની માફક સ્વેચ્છા પ્રમાણે ચાલનાર પ્રભુ પૂર્ણ ફળ આપશે જ. માટે શ્રીમદ્ ભાગવતના વિવરણનો આગ્રહ છોડી દઇને પ્રભુ આશા પ્રમાણે વર્તવામાં આવશે તો પૂર્ણ ફળ મળશે અને આશાનું પાલન થશે. માટે દેહ લાગમાં વિલંબ કરવો એ ઉચિત નથી. ૮

શ્રીમદ્ભાગવતનો અર્થ કરવાથી લોકમાં સારી પ્રસિદ્ધિ થશે અને ફરીથી કોષ્ટક વખતે પ્રભુ પાસે જવાશે ? એવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન કરે છે —

મૂલમ્—લોકવચ્ચેત્ સ્થિતિર્મે સ્યાત્ કિં સ્યાત્ इति विचारय ॥

अशक्ये हरिरेवास्ति मोहं मागाः कथंचन ॥ ९ ॥

અર્થ—(શ્રીભાગવતનો અર્થ કરી લૌકિકમાં પ્રસિદ્ધિ-ફળી) લૌકિકજ્ઞની પ્રાપ્તિ થાય તેનું મારે શું પ્રયોજન છે ?

વિચાર કર ? અને (શરીર ત્યાગ એ અશક્ય છે. એમ પણ ન માનવું.) કારણ કે અશક્ય વસ્તુમાં શ્રીકૃષ્ણ સહાય કરે છે. માટે કોઈ પ્રકારે મોહ પામીશ નહિ.

વિવેચન—વ્યાસે વ્યાસસૂત્ર જનારી જેમ પ્રસિદ્ધિ કરી તેવી રીતે અલૌકિક વેદાનુસાર શ્રીભાગવતના અર્થ કરી પ્રમિદ્ધિ અને ઉત્તમતા લોકમાં મેળવવાની મારે શી જરૂર છે ? કારણ કે એના કરતાં સર્વ કામ પૂર્ણ કરનાર ભક્તિમાર્ગના ઉત્તમોત્તમ ફળરૂપ શ્રીકૃષ્ણના પૂર્ણ-નન્દરૂપી અલૌકિક ફલ મેળવવું એ હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે. આ અલૌકિક ફળ આગમ મોક્ષનો પણ હીસામ નથી. માટે આ ફળ મેળવવા પ્રભુની આજ્ઞા પાળવી એ જ ઉત્તમ છે. વળી દેહ ત્યાગ એ અશક્ય માનવામાં આવે તો કહે છે કે-મગવાનની આજ્ઞાથી દેહત્યાગ કરવો એમાં કંઈ અશક્ય છે જ નહિ, કારણ કે અશક્ય વસ્તુનું દુઃખ હરનાર શ્રીકૃષ્ણ સર્વત્ર સહાય છે. માટે અલૌકિક ફળ મેળવવામાં દેહત્યાગ અશક્ય અને પડેલાંની માફક ફળ મળશે કે કેમ ? વિગેરે કોઈ પણ મોહ (ચિંતા)માં ન પડવું.

ઉપસહાર અને ઉપદેશનું ફળ.

મૂલપ્ર-ઈતિ શ્રીકૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતં વચઃ ॥

ચિત્તંપ્રતિ યદાકાર્યં ભક્તો નિશ્ચિન્તતાં વ્રજેત્ ॥૧૦॥

અર્થ—આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના દાસ શ્રીવલ્લભાચાર્ય-જીએ અન્તઃકરણને કહેલું હિતકારી વચન જે સાંભળે છે તે ભક્ત પણ ચિન્તાવગરનો થાય છે.

વિવેચન—ભક્તસહિત લીલાસથી મુક્ત પરમાત્માના દાસ અને પ્રભુને વહાલા એવા શ્રીવલ્લભનું વચન હિતકારી છે, કારણ કે

શ્રીવલ્લભનું વચન આપવાક્ય છે માટે દરેક રીતે તે પ્રમાણ છે અને ચિત્તને પણ તેમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસપાત્ર છે.

આ પ્રથમ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ફળમાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિ દોરી આ ગ્રન્થના સાંભળનારા પોતાના ભક્તો પણ ચિન્તાવગરના થશે એવી વૃત્તિ બતાવે છે. માટે આ પ્રમાણે સાંભળી નિઃશંક અને નિમ્નિત થવું એ ભગવદીયનું કર્તવ્ય છે.

इति श्रीमद्ब्रह्मभार्यविरचित-श्रीअन्तःकरणप्रबोधः समाप्तः

नमः श्रीकृष्णाय.

॥ श्रीविवेकधैयाश्रयनिरूपणम् ॥

શ્રી આચાર્યચરણને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી વાંચકવૃન્દને આ ગ્રન્થને ઉપક્રમ દર્શાવવામાં આવે છે.

બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી સેવકનો સેવામાં અધિકાર થયો. હવે સેવામાં પ્રવર્તમાન થયા પછી શરણુ ભાવના રાખવી એ ભગવદીયનું પ્રથમનું ભૂષણ છે. આ સમય બારીક છે. તેથી સેવામાં અને ભગવાનના સ્નેહમાં ધણા વિક્ષેપો આવે એ સ્વાભાવિક છે. આ વિક્ષેપોને સહન કરવાનો રસ્તો બતાવવો એવો પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્વાચાર્ય અને વિચાર હૃદયો કે જેથી આ ગ્રંથમાં ભક્તને કેવી રીતે વિવેક રાખવો. કેવી રીતે વિક્ષેપોમાં ધૈર્ય રાખવું, અને ભગવદાશ્રય કેવી રીતે રાખવો. આ ત્રણ પ્રકારના અમૃતરસને પાત્રમાં ભરવા “વિવેકધૈયાશ્રય” નામનો ગ્રન્થ ભગવદીયો ઉપર કૃપા કરી લખે છે.

વિવેકનું સ્વરૂપ—

મૂલમ્—વિવેકધૈર્યે સતતં રક્ષણીયે તથાશ્રયઃ ॥

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વે નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

પ્રાર્થિતે વા તતઃ કિં સ્યાત્ ? સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ॥

સર્વત્ર તસ્ય સર્વં હિ સર્વસામર્થ્યમેવ ચ ॥ ૨ ॥

અભિમાનશ્ચ સંત્યાજ્યઃ સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્ ॥

વિશેષતઃશ્વેદાજ્ઞા સ્યાદન્તઃકરણગોચરઃ ॥ ૩ ॥

તદાવિશેષગત્યાદિ ભાવ્યં ભિન્નં તુ દૈહિકાત્ ॥

આપદ્વત્યાદિકાર્યેષુ હૃદસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા ॥ ૪ ॥

અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ ॥

વિવેકોયમ્ સમાખ્યાતો × × ॥ ૫ ॥

અર્થ—વિવેક અને ધૈર્ય અને ભગવાનનો આશ્રય આ ત્રણેયે હમેશાં રાખવાં (કારણકે આ ત્રણેયી શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે.) વિવેકનું સ્વરૂપ એવું છે કે શ્રીપ્રભુ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જેમ કરવું હશે તેમ કરશે ॥૧॥ માટે કોઈ પ્રકારે તેમની પાસે કશાની પણ પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ. શ્રી પ્રભુને આપવાની મરજી છે કે નહિ તે બધુ આ સિવાય

* વાંચનારને “વિવેક” નું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજાય એવા આશયથી આ પાંચ શ્લોકોનો અર્થ અને વિવેચન સાથે કરેલું છે. કારણકે પાંચ શ્લોકથી વિવેકનું સ્વરૂપ આલેખ્યું છે. ચાર શ્લોકથી ધૈર્ય, અને પૂર્ણ થતા સુધી આશ્રય સમજાવેલ છે.

તેમની પાસે યાચના કરવાથી પણ શું વળવાનું છે? અને ભગવાનને આપવું હશે તો તે સામર્થ્યવાળા છે, એમને કશું દુર્લભ નથી ॥ ૨ ॥ વળી આ સઘળું પરમાત્માને આધીન છે. એમ આત્મનિવેદન કર્યા પછી ભાવના રાખી અભિમાન (મમતા) મુકી દેવું જોઈએ વળી શ્રીમહાપ્રભુજીની સેવાની આજ્ઞાઓ કરતાં પ્રભુની સેવાસંબંધી વિશેષ આજ્ઞા થાય તો તે આજ્ઞા અવશ્ય પાળવી-કરવી; આ આજ્ઞા ભકતને સ્વપ્ન વિગેરે દ્વારા થાય છે. ॥ ૩ ॥ (ભગવાનની આજ્ઞા સામાન્ય લૌકિક હોતી નથી.) તેથી દેહ સંબંધથી એટલે સ્ત્રીનો વિવાહ જનોઈ વિગેરે લૌકિક આજ્ઞાથી જુદી જ સેવાસંબંધી આજ્ઞા હોવી જોઈએ. અને પોતાની પાસે દ્રવ્ય વિગેરેથી ભગવત્ કાર્યોમાં ટોટો પડતો હોય તો (દેવું કરીને પણ તે પ્રમાણે કરવું) એવી હઠ રાખવી નહિ, રમાર્ત અને વેદમાં કહેલા કર્મ અને ધર્મમાં પણ આગ્રહ ન રાખવો, કેમકે સેવામાં (વિદ્યેષ પડે અને ધર્મ અધર્મનો વિચાર સૂક્ષ્મ અવલોકનથી કરવો. આ પ્રમાણે વિવેક કહ્યો (હવે પછી ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહેવાશે,)

(વિવેચન—આ પાંચ શ્લોકમાં વિવેક બતાવ્યા છે. બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી આ વિવેક પ્રમાણે વર્તવું અને સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું.

વિવેક ૧—આ શ્લોક સંબંધી ધન, દ્રવ્ય વિગેરે પ્રભુજી મેળવી આપ છે અલૌકિક સેવામાં ઉપયોગ આવતા પદાર્થો પણ પ્રભુ જ મેળવી આપે છે. માટે કશા વાસ્તે સેવા છોડી ભોજ ન કરવો અને મનુષ્યોમાં પણ યાચના ન કરવી જ.

વિવેક ૨—પ્રાર્થના ન કરવી અર્થાત્ પ્રભુ પાસે કંઈ પણ યાચના

ન કરવી, કારણકે પ્રભુ સર્વ જગતમાં અને વિશેષે ભક્તના મનોરથો સમજે છે, જાણે છે, અને ઈચ્છા થાય છે ત્યારે પૂરા પણ કરે છે.

વિવેક ૩—+સ્વામી શ્રીપ્રભુ પાસે આવજો જે વસ્તુ માગીએ

+ આ સ્થલે પોતાના સ્વામી પાસે કાંઈ પણ માગતા જતા આપ-ણને શું ખમયું પડે છે તેનો આજેહુબ વિચાર દર્શક એક ઐતિહાસિક દાખલો આપને બતાવવા માગું છું તે એક—

એક રાજાને ત્યાં કાંઈ એક માણસે જતે નિમકહલાલ હોઈ ધણ પાસેથી કાંઈ પણ પગારની આશા રાખ્યા શીવાય ઘણીજ વફાદારીથી રાજ્ય વહીવટનું કામ કરવા મોટું. આમ કરતા ઘણાજ વખત વહી જત તેની હોશીયારી ભરેલી નોકરીથી રાજાના મનમાં એવું આવ્યું કે આ નોકરીનો કદર મારે પીછાનવી જોઈએ એવા દૃઢ નિશ્ચય કરી રાણોને ખાનગીમાં બિલાટી નિશ્ચય જાણાવ્યો કે આપણે ત્યાં આ નોકર ઘણા વખતથી તનમન ધનથી વફાદારીથી ખીન પગારે નોકરી કરે છે તેવા નોકરની કદર કરવાનું કામ આપણું છે. તેની લાયકાત જોઈ હું એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે—

“ આપણે ત્યાં એક કન્યા શીવાય બીજી સંતતિ નથી. આ વહાણી કન્યા તેને આપી તથા તમામ રાજ્ય તેને બક્ષીસ કરી તેને રાજ કરવો ” આ સંબંધમાં આપનો શો વિચાર છે ? રાણીએ કહ્યું કે કન્યાદાન દેવામાં આપનો સ્વતંત્ર હક્ક છે માટે આપની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવું એજ મારો ધર્મ છે. મારે એટલું તો કહેવું જોઈએ કે જેમ બને તેમ આ કન્યા દુઃખી ન થાય એવા સ્થાનમાં આપશો. ” પછી કન્યા તથા રાજ્ય આપવાના નિશ્ચય ઉપર રાજા આવ્યો તેટલામાં પેલા નોકરને વિચાર આવ્યો કે આ રાજાની નોકરી ઘણા વર્ષથી કરી પણ રાજાને કદર કરવાની બુદ્ધિ નથી માટે મારે જ કઈ તેને મોઢે ચઢી માન્યા શીવાય છુટકો નથી. આમ વિચારી રાજા પાસે આવીને હાથ જોડી ચિનતી કરવા લાગ્યો કે રાજાવિરાજ? આપની નોકરી મેં ઘણા વખતથી કરી હવે મારે એક ઈચ્છા છે તે આપ

છીએ તે વસ્તુ આપવાનો અભિપ્રાય છે કે નહિ તે જાણ્યા શિવાય પ્રભુ પાસે યાચના કરવી એ અવિવેક છે. કેમકે તેમની ઇચ્છા હશે તો યાચના વગર આપશે. નહિ ઇચ્છા હશે તો યાચનાથી પણ નહિ આપે. જીવ અદ્વય હોય છે તેથી તેની યાચના પણ અદ્વય હોય છે પ્રભુ અદ્વય વસ્તુ આપી મહત્કળનું નુકશાન કરતા નથી. જુઓ શ્રીભાગવતમાં કુળ્મને યાચનાથી અદ્વયજાળ મળ્યું.

વિવેક ૪—પ્રભુનું સામર્થ્ય એવું છે કે પોતાની ઇચ્છા થતાં ભક્તને આપવાની વસ્તુ તુરત મેળવી આપે છે. કારણ આ જગતના અધિપતિ પોતે છે, તેમાં આ માફ છે. આનો અધિપતિ હું છું, એવું બાન રાખવું એ અવિવેક ગણાય છે. માટે ભગવાન ગમે તે રીતે સ્વેચ્છા છતાં પૂરી પાડે છે માટે સેવા છોડી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો નહિ.

વિવેક ૫—દેહ, આત્મા, ધન, દ્રવ્ય વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી દેહની અંદર રહેલી ૧૧ ઈન્દ્રિયોને પ્રભુમાં જોડવી. લૌકીક વ્યવહારમાં આ ઇન્દ્રિયો જોડાય તો અવિવેક છે. વળી દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનારાં સ્ત્રી, પુત્ર, વિગેરે કુટુંબમાં અભિમાન છોડા દઇ તેમને પણ પોતાની સાથે સેવામાં જોડવાં, અને તેમના ભરણ પોષણ સાઈ પ્રયત્ન કરવો નહિ, કારણ આત્મનિવેદનમાં સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરેનું સમર્પણ કરી દીધું છે, તેથી તેમનું શરણ ભગવાન હોવાથી શ્રીને જ તેમની શીકર છે.

વિવેક ૬—શ્રીમહાપ્રભુજીએ નિબંધ વિગેરે ગ્રંથોમાં સેવા સાર

પૂર્ણ કરે તો સાફ. રાત્રીએ ઇચ્છા દર્શાવવા કહ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું કે આપ મને એક દાસી પરણાવો. આ સાંભલી રાત્રીએ તેની કુલ્ક બુદ્ધિની કીમત કરી તેની બુદ્ધિ પ્રમાણે તે દાસીનેજ લાયક છે એમ માની રાત્રી કન્યા વિગેરેનો વિચાર બંધ રાખી તેને દાસી જ પરણાવી. જુઓ માગ-ણીમાં કેહું ખેદકારક પરિણામ આવ્યું । । (શાસ્ત્રી. છ. અ.)

આજ્ઞાઓ કરી છે. આ આજ્ઞાઓ કરતાં વિશેષ શ્રીપ્રભુની સેવાસંબંધમાં આજ્ઞા થાય તો તે અવશ્ય કરવી. આ આજ્ઞામાં ભગવાનને અમુક કાર્ય ઇષ્ટ છે, વહાલું છે, એવું માલૂમ પડે તો તે પ્રાપ્ત કરવું. આ આજ્ઞા ભક્તના અન્તઃકરણમાં સ્વયં દ્વારા ભગવાન કરે છે. આ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતાં ભક્તને ભગવાન સર્વાંશે સ્ફુરે છે, આ આજ્ઞા ન થતી હોયતો શ્રીમહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. ઘણું કરીને પ્રભુની આજ્ઞા લૌકિક કાર્ય સાડે થતી નથી, તેથી દેહના સંબંધવાળા કુટુંબવર્ગ શીવાય જૂદા જ પ્રકારની સેવાસંબંધમાં આજ્ઞા થાય છે. તેથી વિવાહ જનોઈ વિગેરેમાં આ ભગવાનનું ધન છે. એવું માની યશની આશાએ વિશેષ ખર્ચ કરવું નહિ.

વિવેક ૭—પોતાની પાસે ધન અધિક હોય તે અવસ્થામાં વિશેષ પ્રભુનાં કર્મ ભોગ વિગેરે કર્યાં. અને આપત્તિમાં (ધન ન હોય તે સમયમાં) પણ તેટલું જ દેવું કરીને ભોગ વિગેરે કરવું. એની હક લેતી નહિ. કારણ ભગવાન સ્નેહથી અર્પણ કરેલી જૂજ વસ્તુ પણ આનંદથી સ્વીકારે છે.

વિવેક ૮—વેદમાં કહેલાં અને સ્મૃતિ વિગેરેમાં કહેલાં કર્મોને પણ આશ્રય વગર સેવામાં અડચણ ન કરે એવી રીતે કરવાં. અને ભગવાનની સાથે સંબંધ નહિ રાખનારાં જોડતાં કર્મ છે. તે છોડી દેવાં.

વિવેક ૯—જો કર્મો કરવાથી અષર્મ થાય તે કર્મ ન કરવાં અને જો કર્મો ન કરવાથી દોષ લાગતો હોય તે સેવાથી બચતા વખતમાં કરવાં, ૧ સ્મૃતિમાં કહેલાં ધર્મો. ૨ વેદમાં કહેલાં ધર્મો. ૩ ભગવાનના ધર્મો આ ત્રણમાં એક એકથી અનુક્રમે બળવાન છે. તેથી ભગવાનના ધર્મો પાળતા વેદ અને સ્મૃતિના ધર્મોનો બાંધ કરવામાં દોષ નથી. કારણ ભગવાનના ધર્મોને શાસ્ત્રમાં બળવાન ગણ્યા છે, આ

સમજીને વેદ-સ્મૃતિ-દેહ-અને લૌકિક સર્વે ધર્મો ઉપર આગ્રહ રાખ્યા શીવાય કરવાં, સેવાયા બચતા વખતમાં વેદાગ્નાનાં કર્મ કરવાં ઉચિત છે.

આ પ્રમાણે સેવા સંબંધમાં દેહલા વિવેકને બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી અવશ્ય પાળવા જોઈએ. અને બહાનના વિષયને લગતા વિવેક રાખવા એ ભગવદીયોનું બૂધ છે. હવે ધૈર્ય કેવી રીતે રાખવું તે કહેવામાં આવે છે ॥ ૫ ॥

મૂલમ-× × × ધૈર્યં તુ વિનિરૂપ્યતે ॥ ૫ ॥

ત્રિદુઃખસહનં ધૈર્યમ્મૃતેઃ સર્વતઃ સદા ।

તક્રયત્ દેહવત્ ભાવ્યં જહવદ્ગોપભાર્યવત્ ॥ ૬ ॥

,, પ્રતીકારો યદ્દૃષ્ટાતઃ સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવેત્ ॥

ભાર્યાદીનાં તથાઽન્યેષામસતશ્રાક્રમં સહેત્ ॥ ૭ ॥

,, સ્વયમિન્દ્રિયકાર્યાણિ કાયવાઙ્મનસા ત્યજેત્ ॥

અશુરેણાપિ કર્તવ્યં સ્વસ્યાસામર્થ્યભાવનાત્ ॥ ૮ ॥

,, અશ્વક્યે હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત્ ॥

,, ઇતત્સનહમત્રોક્તમ્ × × ॥ ૯ ॥

અર્થ—આધિભાતિક, આધ્યાત્મિક, અને આધિદે-
વિક આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખનું મરણ સુધી સહન કરવું
એ ધૈર્ય કહેવાય છે, તે સહન કરવા સાફ છાશની માફક
દેહવાળાએ દેહાદિકમાં અને તેના સંબંધીઓમાં પણ રહેવું
અને જરૂરતની માફક આચરણ કરવાં અને ગોપસ્ત્રીઓની
માફક રહેવું. ॥ ૬ ॥ શ્રીભગવાન્ની ઇચ્છાથી સ્ત્રી, પુત્ર
વિગેરે અટકુલ હોય અથવા ઉદાસ હોય કે ગમેતેમ હોય,

પરંતુ સેવામાં આડાં ન આવતાં હોયતો તેઓનો ત્યાગ કરવામાં આગ્રહ ન કરવો. તેમ બીજા બન્ધુ, સંબંધીઓનો પણ સેવામાં પ્રતિબંધવાળાં ન હોયતો ત્યાગ ન કરવો, અને હલકા માણસોના તિરસ્કાર વિગેરે સહન કરવું. ॥ ૭ ॥ પોતે કાયા, મન, અને વાણ્થી ઇન્દ્રિયોના લૌકિક વિષયો ત્યાગ કરવા. (અને ભગવદ્ વિષયમાં જોડવા,) આ સર્વ વિષયો વિગેરેનો ત્યાગ કરવામાં દુઃખસહન કરવામાં ધીરજ ન રહે તો પણ (દીનતા પૂર્વક) એટલે પોતાના પ્રયત્નથી કંઈ સાધ્ય નથી, એવું અસામર્થ્ય પાણું મનમાં લાવી ધીરજ પકડવી જોઈએ ॥ ૮ ॥ આ ઉપર બતાવેલું ધૈર્ય ન બની શકે તો દીનતા પૂર્વક શ્રીહરિને ચરણે જવું, તેથી સર્વ વિવેક અને ધૈર્ય સિદ્ધ થશે. માટે આ પ્રકારે ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે પછી આશ્રયનું સ્વરૂપ સમજાવશે. ॥૬॥

વિવેચન—દેહના સબંધી જે દુઃખ રોગ વિગેરે, અને પ્રાણી વાદ્ય વિગેરે તથા સગાસંબંધીથી જે દુઃખ થાય તે બધાનો આધારલૌ-
તિકમાં સમાવેશ થાય છે. અને કામ તથા ગ્રહો વિગેરેથી જે દુઃખ થાય તેનો અધ્યાત્મિકમાં સમાવેશ થાય છે. અને પરમાત્માએ આપણી કસોટી જોવા કે કંઈ સ્વેચ્છાથી જે કંઈ દુઃખ કર્યું હોય તે આધિદૈવિક દુઃખ કહેવાય છે. આ ત્રણ દુઃખોને સહન કરવાં એ ધૈર્ય છે. આ ધૈર્ય મરણ સુધી રાખવું. ધૈર્ય નહિ હશે તો મન ચંચલ થઈ દુઃખી થઈ સેવામાં વિરોધ આવશે.

આ ધૈર્ય રાખવા સાઈ સહેલા ઉપાયો નીચે પ્રમાણે છે.

૧. દેહના અભિમાનનો અને સર્વ લૌકિક પદાર્થોના અભિમા-
નનો ત્યાગ કરવો. જેમ છાશ હોય છે, તે સારવગરની છે, એમ

માની એના ઉપર પૂરતો અભિમાન હોતો નથી, તેમ ભગવાન શીવાય સર્વ નિઃસાર છે. એમ માની અભિમાન છોડવું અને માખણની માફક સાર વાળા ભગવાનમાં મન રાખવું, આનાથી પહેલું દુઃખ સહન થશે. આ છાશના દાખલા ઉપર એક વાત છે તે નીચે પ્રમાણે.

શ્રીવ્રજેત્સવજી માહારાજ કહે છે કે—કોઇ એક બ્રાહ્મણ, તેની સ્ત્રી અને તેનું બાલક પુત્ર, આ ત્રણે જણુ યાત્રા કરવા વાસ્તે નીકળ્યાં, તેઓ એક સ્થલે વનમાં સુતાં હતાં તેવા સંયોગમાં કોઇ એક રાજા ત્યાં આવી ચઢ્યો તે તે બ્રાહ્મણીને ખુબસુરત જોઇ તેના તરફ લલચાઇ તેને ઉઠાવી ગયો, પણ તે બ્રાહ્મણી પ્રતિવ્રતા હોવાથી રાજાના ઘરમાં જઇ તેણે રાજાને જણાવ્યું કે છ માસ સુધી મારે અમુક જાતનું કોઇ એક વ્રત છે માટે હું તમારી સાથે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તી શકીશ નહિ, અને હમેશાં અમુક સંખ્યામાં પરદેશી બ્રાહ્મણને જમાડવા પછી જમીશ તે વાત રાજાએ સ્વીકારવાથી દર-રોજ પરદેશી બ્રાહ્મણોને જમાડવા લાગી. આ બ્રાહ્મણ પત્નીનો પતી વનમાં સુતો હતો તે જાણ્યો ત્યારે પોતાની સ્ત્રીને નહિ દેખવાથી વિહ્વલ થઇ સૂતેલા બાલકને ભૂલી જઇ સ્ત્રીને ખોળવા નીકળી પડ્યો. તેટલામાં કોઇ વણજારો શેઠ તે સ્થળે આવ્યો. તેને સંતતિ નહિ હોવાથી તે સૂતેલા બાલકને લઇ ગયો. આવી રીતે બ્રાહ્મણ અને તેની સ્ત્રી તથા બાળક ત્રણે વિખૂટાં પડ્યાં, તે પછી કેટલાક સમયે દૈવ ઇચ્છાથી તેણીનોજ પતિ ત્યાં ઓજન લેવાને આવી ચડ્યો, પતિને દેખી હર્ષ પામેલી સ્ત્રીએ તે પતિ સાથે હર્ષથી વાતચિત કરી તેને શિવાગ્રયમાં મલવા સંકેત કર્યો. ત્યાર પછી રાજાને આ બ્રાહ્મણ પત્નીએ સંદેશ કહેવડાવ્યો કે આજે હું આપના સમાગમમાં રાત્રી પસાર કરીશ. રાજાએ હર્ષાઇ આ સંદેશ વધાવી લીધો, રાત્રીએ રાજા પાસે જઇ વિહાર સારી રીતે થાય તે માટે મદિરાની જરૂર

છે એમ સમજાવી રાજાને ખુબ મદિરા પાછ બેભાન કરી તેને મારી નાંખ્યો. અને તુરત પોતાના પતિના મંકેત વાળા સ્થળમાં મલવા ગઇ. પતિ પાસે આવતાં દૈવેચ્છાએ સર્પદંશથી મૃત્યુ પામેલા પતિને જોઇ બહુજ વિદ્રવ થઇ ગઇ. આ અતિશય દુઃખમાં પણ ધૈર્ય રાખી પોતાના દેશ તરફ આવવા નીકલી ચાલી, રસ્તામાં આવતાં એક વેશ્યાને હાથ પકડાઇ ગઇ ત્યાં તેને વેશ્યાના હુકમથી બલાતકારે વેશ્યાનો ધંધો ચલાવવો પડ્યો. એક દિવસે એવો પ્રસંગ આવ્યો કે જે તેણીનો પુત્ર તેનાથી વિખૂટો પડ્યો હતો તે વેશ્યાનું ઘર બોળતાં જે ઠેકાણે તેની મા હતી તેજ સ્થલે આવી ચઢ્યો. કેટલાક સમાગમમાં આવતાં પોતાના પુત્રને બોળખીને બહુજ પરતાવો કરવા લાગી. છેવટે અકળાઇ તે ચિતાની અંદર પેઠી. અને ચિતા સળગારી. આ અવસ્થામાં એકદમ ધમધેર મુશલધાર વરસાદ પડ્યો અને ચિતા હોલવાઇ ગઇ ને એવું સખત પુર આવ્યું કે તેમાં તે તણાઇ ચાલી, ત્યાં એક ગોવાલીઆને દયા આવી તેણે પાણીના પ્રવાહમાંથી બહાર કાઢી તેને સ્વસ્થ કરી પોતાની સ્ત્રી તરીકે રહેવા હુકમ કર્યો, કેઇ બીજો ઉપાય નહિ હોવાથી તે ગોવાલણ બની. ગોવાલણનો ધંધો કરતાં એક વખત સાહેલીઓ સાથે છાશ વેચવા ગઇ હતી ત્યાં રસ્તે ચાલતાં આખલાના તોશનથી તે સર્વ ગોવાલણોની છાશની મટ્ટકીઓ પડીને બાગી ગઇ તેથી બીજી ગોવાલેણો દિલગીર થઇ. ત્યારે આ બ્રાહ્મણની સ્ત્રીએ તો હસવા માંડ્યું, બીજી ગોવાલણોએ પુછ્યું કે આમ નુકશાન થવા છતાં હસે છે તે શું બ્યાજખી છે? ત્યારે તેણીએ જવાબ આપ્યો કે—

હત્વા નૃપં પતિમવેક્ષ્ય મુજઙ્ગદણં

દેશાન્તરે વિધિવશાદ્ ગણિકાપિ જાતાઃ ।

પુત્રં પતિં સમધિગમ્ય ચિતાં પ્રવિષ્ઠા

શોચામિ ગોપગૃહિણી કથમદ્ય તત્ક્રમ્ ॥

શિખરિણી-હણ્યો રાજને મેં પતિ મરણ પામ્યો ભુજંગથી,

પડી વેશ્યા હાથે નસિય બલ વેશ્યા બની રહી;

ગૃહી પુત્રે વેશ્યા શરમાઇ ચિતામાં કુદિ પડી,

બળી ના ગોપી છુ વદ સખિ શું શોન્યું જ મથની.

૨. જડભરતજી પોતે કાઢ પણુ વિષય ઉપર, ઇન્દ્રિયો ઉપર,

દેહ ઉપર પણુ આસક્તિ વગરના હતા, જેથી રહુગણુ રાજની પાલખી

ઉચકવાનું અને અંધિકાના આગળ વધ રૂપી અપમાન વિગેરે દુઃખો

સહન કર્યો, પણ દેહ ઉપર અભિમાન નહિ હોવાથી ક્રોધાદિક નહિ

કરતાં માન અપમાન સમાન માન્યું હતું. તેમ અભિમાન છોડી, માન

અપમાન સમાન માની, કામ ક્રોધાદિકથી મનને રોકવું. આનાથી

આધ્યાત્મિક દુઃખ સહન થશે.

૩. ગોપસ્ત્રીઓ કે જેમના પતિઓએ ભગવાનની પાસે જવા

દેવામાં આવ્યાં ન હતાં, એ અન્તર્ગૃહમતાઓનો પ્રારબ્ધભોગ પૂરો થયો

કે તરત પ્રભુ પ્રાપ્તિ થઇ હતી. તેમ ભગવાન કંઈ ફળ આપવામાં વિવ્રંબ

કરે કે કંઈ પ્રારબ્ધ ભોગ પૂરો કરવા સાઈ દુઃખથી કસોડી કરે, પણ પોતે

જરાપણુ ધૈર્ય ન છોડતાં પ્રભુ સ્વેચ્છાનુસાર સર્વ પ્રાપ્તિ કરી આપશે,

એમ ધારી સહન કરવું.-વળી રાસમાં સામેલ થનારી ગોપીજનો પોતે

વેણુનાદ સાંભળી આવ્યાં ત્યારે ભગવાને તેમને પાછા જવા આજ્ઞા

કરી, પરંતુ પાણું જવાથી ફળ મળે એમ ન હોવાથી પોતે ગમરાયાં,

તોપણુ ધૈર્યરાખી, ગદ્ગદ કંઠથી ભક્તિવાણી જવાળ આપ્યો કે જેથી

તેમને ૧૧ મળ્યું તેની રીતે તેના દુઃખોમાં ધૈર્ય રાખી મક્તિમાર્ગમાં રહેવાથી ૬૧ મળે જ. એ ભાવાર્થ સ્પષ્ટ થયો.

૪ સ્ત્રી વિગેરે સેવામાં અતુકૂચ હોય તો તેમની પાસે સેવા કરાવવી, અતુકૂચ ના હોય તો પોતે સેવા કરવી, અને તેઓ સેવામાં અકચણ-રોધ-કરનાર હોય તો જ ત્યાગ કરવો. રોધ કરનાર ના હોય તો ત્યાગ કરવાની મના છે. કારણ તેમનું બરણપોષણ ન થવાથી સામા થઇ દુઃખી કરે તો વિશેષ રોધ થાય છે.

૫ સેવાના મહાપ્રસાદરૂપ ભોગોનો ઉપભોગ કરતાં બાધ નથી. માટે તેનો ત્યાગ ન કરવો, પરંતુ સંસારિસુખોને વાસ્તે કે પોતાના સુખ સારૂ ભોગો ભોગવવા દોષરૂપ છે. માટે તેનો ત્યાગ કરવો. એ ત્યાગ કરવામાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૬ પેઢી પરંપરાથી મળી આવેલું ધન શુદ્ધ હોવાથી તેનો ત્યાગ ન કરતાં પ્રભુમાં યોજ્યું અને તેનાથી અત્યાદિકના ભોગો પ્રભુને ભોગવાવવા, અને તે પ્રનાદી ભોગો ભોગવવામાં બાધ નથી. કારણ કે તે ઇશ્વરેચ્છાથી મળી આવેલા છે.

૭ સંબંધી, સ્ત્રી, પુત્ર, બંધુઓ, મિત્રો, પિતૃઓ વિગેરેના સંબંધમાં ન્યૂનતા થાય કે ક્રોધ અનેક કારણસર સામા થઇ અપમાન કરે તો પણ ક્રોધ ન કરવો. અને તેમના કરેલા અપરાધને ક્ષમા આપવી. એ બૂધયુ છે. ક્રોધથી મન ચંચલ થતાં સેવામાં પ્રતિબંધ થાય છે. એ યાદમાં રાખવું. માટે ક્રોધ જાગવવા ધૈર્યની જરૂર છે.

૮ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, કાયાના, વાચાના, અને મનના, આ ત્રણ પ્રકારના છે, તે લૌકિક ત્યાગ કરવા. અને અલૌકિક પ્રભુપંચમાં જોડવા. આ લોકમાં રહેવું અને લૌકિક વિષયોનો ત્યાગ કરવો, એ મહાન્ કઠણ હોવાથી તેમાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૯ દરિદ્રાવસ્થામાં પૈસો ટકો ન હોય તો અને આ ભગવાને કસોટી કરવા દુઃખ કરી સેવામાં ઉપયોગી વસ્તુઓ મળતી દુર્લભ કરી હોય તેવી અવસ્થામાં પણ ધૈર્ય રાખી પ્રભુ ઇચ્છા થશે ત્યારે સર્વ આપશે. એવી બુદ્ધિ રાખવા ધૈર્યની જરૂર છે.

૧૦ વિષયોનું ધ્યાન ન કરવું, ક્રોધ ન કરવો, નિસ્પૃહ થવું, એ મનનો ત્યાગ છે. ભોગ્ય વસ્તુનું ગ્રહણ ન કરવું, શરીરથી ક્રોધને દુઃખ ન દેવું. એ કાયાનો ત્યાગ છે. કડવાં વચન ન બોલવાં, ખપ વગરનું ન બોલવું, થોડું અને રહસ્યવાળું બોલવું. એ વાણીનો ત્યાગ છે, આમાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૧૧ સ્વભાવ જીતવા સારી દીનતા કરવી. કે હું કંઈ સમર્થ નથી. એમ ભાવના કરવી, અને પ્રભુ ઇચ્છાથી મળી આવેલા ભોગોનો ત્યાગ ન કરવો, શરીર નિર્વાહ સારી તેની જરૂર છે પરંતુ વિશેષ મેળવવા ઇચ્છા ન રાખવી, આમાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૧૨ સેવામાં પૂરું મન હોય પરંતુ ઉપર બતાવેલા ધૈર્યને રાખવા અસમર્થ થાય તો ભગવાનનું શરણ રાખવું, તેમને આશ્રયે જવું. ભગવાન શરણે આવેલાનું સર્વ રીતે પૂર્ણ કરે છે, અને ધૈર્ય પણ તેમનાથી પ્રાપ્ત થશે, અશક્ય વસ્તુ શક્ય થઈ જાય છે, માટે દરેક રીતે આ ધૈર્યના નિયમો પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરવો એથી સેવાનો નિષ્કંટક માર્ગ માનસીક પર્યંત પ્રત્યક્ષ થશે.

હવે આશ્રયનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ-× × × આશ્રયોઽતો નિરૂપ્યતે ॥ ૯ ॥

ऐहिके परलोके च सर्वथा शरणं हरिः ॥

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

मूलम्—भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ॥

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

” अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ॥

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

” अलौकिकमनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः

एव चित्ते सदाभाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

” अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ॥

प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

” अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ॥

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत नियमः ॥ १५ ॥

” यथाकथंचित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ॥

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

” एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ॥

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

इति श्रीविवेकधैर्याश्रयनिरूपणम् समाप्तम् ॥

अर्थ—आ लोक तथा परलोक संबन्धी सुखो भोग-
ववा भाटे, दुःखने निर्मूल करवा भाटे, पाप नाश करवाभां,
अथ वभते, सांसारिक सुखो भोगववा भाटे, प्रबुनी न शर-
णुभावना राखवी. १० वणी भगवान्ना भक्तोना द्रोह
थध गयो होय, भक्ति प्राप्त न थती होय, भगवान्ना भक्तो

આપણું અપમાન વિગેરે કરે તો અથવા કંઈ અશક્ય થ
 કરવું હોય કે બની શકે એવું હોય, તો પણ ભગવાનની
 શરણુભાવના રાખવી ॥૧૧॥ અહંદાર કર્યો હોય, અને કું-
 દુંબ વિગેરેના પોષાણુ સાડ, અને તેમણે તથા શિષ્યે આ-
 પણું અપમાન વિગેરે કર્યું હોયતો, ॥૧૨॥ અને સઘળી
 ઇંદ્રિયો અલૌકિક બનાવવા સાડ, અલૌકિક સઘળા પદાર્થો
 રેળવવા સાડ, પ્રભુને શરણે જવું અને શ્રીહરિની ભાવના
 પૂર્વક વાણીથી તેમનું કીર્તન કરવું ॥ ૧૩ ॥ બીજા દેવોના
 ભજનને ત્યાગ કરવું, અને બીજા દેવના સ્થાનમાં ન જવું,
 તેમ દાર્યાદિ કરવા સાડ બીજા દેવોની પ્રાર્થના પણ
 રુકી દેવી, ॥ ૧૪ ॥ અવિશ્વાસ કરવો નહિ, કારણ કે તે
 બાધકરૂપ છે. અવિશ્વાસ કરે તો બ્રહ્માત્મની માફક થાય,
 અને આતકપક્ષી સ્વાતિ નક્ષત્રના જલનો વિશ્વાસ રાખે છે
 તેમ વિશ્વાસ રાખવો. અને જે મળે તે મમતા શીવાય
 ભોગવવું, ॥ ૧૫ ॥ વળી કરવા લાયક લૌકિક કે વૈદિક કાર્ય
 કરવામાં પણ આસક્તિ ન રાખવી. વધારે શું કહીએ સર્વ
 હરિના આશ્રય (શરણુ) થી સર્વ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૧૬ ॥
 આ પ્રમાણે સઘળા લોકોને હિતકારી આ આશ્રયનું સ્વરૂપ
 સમજાવ્યું છે માટે તે પ્રમાણે વર્તવું. કારણ કે આ કલિયુ-
 ગમાં ભક્તિ વિગેરે માર્ગો દુઃખે થઈ શકે એવા છે ૧૭

વિવેચન—આશ્રયનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે સર્વ આ લોક
 અને પરલોકના સર્વ કાર્યોમાં ભગવાનનો આશ્રય કરવો. ભગવાનનું

શરણુ રાખવું, એ ભગવદીયોનું ખાસ જીવન છે. પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

૧-સેવામાં ચિત્ત હોય પરંતુ સેવામાં દેહ, અને ઇન્દ્રિયો, વિ-
ગેરેનાં આગળ ગણાવેલાં દુઃખો અડચણ કરે તો તે ત્રણ પ્રકારનાં,
દુઃખનો નાશ કરવા પ્રભુનો આશ્રય કરવો.

૨-ભગવાને ગીતામાં 'હ્યું' છે કે, “ સર્વ ધર્મોને છોડી મારે
શરણુ આવ, માટે સેવામાં કંઈ અપરાધ રૂપી પાપ થયું હોય તો
ક્ષમા વાચના કરી ભગવાનનો આશ્રય કરવો, *પ્રાયશ્ચિત્તની જરૂર નથી,
પ્રાયશ્ચિત્ત પારકાને હોય છે. આપણે ખાસ ભગવાનના હોવાથી જરૂર નથી.

૩-અને બ્રહ્મા વિગેરેથી પણ ન મેળવી શકાય એવા પ્રભુ મા-
રાથી કેવી રીતે મેળવી શકાયો. એવા બચમાં પણ પ્રભુનો આશ્રય
કરવો. શંકરે પણ ભસ્માસૂરતા બચમાં ભગવાનનો આશ્રય લીધો હતો.

૪-આ લોકનાં સુખ વાસ્તે ઇચ્છા હોય તો પણ પ્રભુનો આશ્રય કરવો.

૫-ભૂતમાં કે જીવતા હલકા સ્વભાવથી કોઈ વખત ભક્તનો
દ્રોહ થયો હોય તો ભગવાનના આશ્રય શિવાય બીજો રસ્તો નથી.
જુઓ શ્રીમાગવનમાં દુર્વાસા પાછળ મર્યાદામક્ત અંબરીયનું રક્ષણ કરવા
ભગવાનનું ચક્ર પાછલ પડ્યું, ત્યારે છોડે ભગવાનનો આશ્રય લેવો
પડ્યો. પ્રુષ્ઠિમાર્ગીય ભક્તનો દ્રોહ કરે તો ભગવાન કેમ સહન કરે !

૬-સેવામાં પ્રવર્તમાન થાય પરંતુ ભક્તિમાં પ્રેમ ન થાય તો
પણ ભગવાનનો આશ્રય કરવો.

૭-ભક્તોનું અપમાન વિગેરે કંઈ કરવું નહિ, તેમ છતાં ભક્ત
આપણું અપમાન (તિરસ્કાર) કરે તો સહન કરી મારો કંઈ દોષ હશે

* પાપ મટાડવા સાઈ શાસ્ત્રીજી ઉપાય કરવા તે પ્રાયશ્ચિત્ત. ”
તેનાથી યથાર્થ શુદ્ધિ નથી.

એવો વિચાર કરી, દોષ શુદ્ધિ માટે ભગવદ્દાશ્રય કરવો.

૮-પોતાથી નહિ બની શકતાં કાર્યોમાં ભગવાનનો આશ્રય કરવો. પરંતુ બની શકતાં એવાં કાર્યોમાં પણ પ્રભુ આશ્રય રાખી, આ શ્રી પ્રભુના આશ્રયથી બન્યું એમ માનવું. મેં કર્યું એવું અભિમાન ન રાખવું. કારણ પ્રભુ ઇચ્છા બળવાન છે, તે બની શકે એવાને પણ ન બની શકે એવું કરી દે છે.

૯-અભિમાન થાય છે ત્યારે આસુરાવેશ આવે છે. અને તેમાં બહુજ અધર્મ ને અન્યાયનાં કામ થાય છે. પરંતુ વિવેક મેળવતાં એમ લાગે કે આ અભિમાનથી આ કામ કર્યું છે, તે ખોટું છે. તો તેના નિવારણુ સાર પ્રભુનો આશ્રય કરવો.

૧૦-કુટુંબ વિગેરેના પોષણુ સાર પ્રભુનો આશ્રય કરવો, અને કુટુંબ વર્ગથી કે શિષ્યથી અપમાન કે તિરસ્કાર થાય તો તેના સામે ક્રોધ ન કરતાં પ્રભુનો આશ્રય બળવાન છે.

૧૧-દેહ, ઇન્દ્રિય, મન વિગેરેમાંથી સામાન્ય આચાર વિચારો કાઢી ઉત્તમ અલૌકિકમાં શી રીતે દોરાય ? એ સવાલના જવાબમાં પ્રભુનો દૃઢ આશ્રય શીવાય બીજો ઉપાય નથી. માટે જ્ઞાનરૂપ ચિત્તમાં શ્રીહરિનો આશ્રય રાખવો અને વાણીથી ફીર્તન કરવું.

૧૨-અન્યાશ્રયથી એટલે બીજા દેવમાં ચિત્ત પરાવવાથી શ્રીકૃષ્ણની એકતાન ભક્તિ ખંડિત થતાં બ્રષ્ટ થાય છે. તેમ અન્યાશ્રય આવે તેવા સ્થાનમાં ગમન ન કરવું, કેમકે તે ભગવાનના આશ્રયમાં આમી લાવનાર છે. ભગવાને ગીતામાં અનન્યાઃ ચિન્તયન્તો માં અર્ચાત્ કેવળ માર્જન ચિન્તવન કરનારા ભક્તો મને વહાલા છે, એમ કહ્યું છે.

૧૩-ભગવાન શીવાય બીજા પાસે પ્રાર્થના પણ ન કરવી. અને સ્વમાર્ગના નિયમ પ્રમાણે પ્રભુ ઇચ્છા બળવાન હોવાથી પ્રભુ પાસે

પણ પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા નથી.

૧૪-પ્રભુના આશ્રયમાં જરા પણ અવિશ્વાસ ન રાખવો કેમકે અવિશ્વાસથી આશ્રય (શરણ) રહેતું નથી. પ્રભુ પણ દૃઢ વિશ્વાસ વગરનાને સહાય આપવા તત્પર થતા નથી. જુઓ રામાયણ, હનુમાનજીને ઇન્દ્રજીતે એક સુતરના તાંતણામાં બ્રહ્માસ્ત્રની ભાવના કરી બાંધ્યા ને રાવણ પાસે લાવ્યા રાવણને બ્રહ્માસ્ત્રના તાંતણા ઉપર વિશ્વાસ ન રહ્યો અને સાંકળો બાંધવા હુકમ કરતાં બ્રહ્માસ્ત્ર અવિશ્વાસથી છુટું થઈ ગયું અને હનુમાનજીને લોહાની સાંકળોનો હીસાળ ન હતો તેથી તેને તોડી લાંકા આળી. માટે અવિશ્વાસ રાખવો એ દૃઢ આશ્રયને હાનિ કરનાર છે, માટે ચાતકની માફક વિક્ષાપ્ર રાખવો. ચાતક પક્ષી સ્વાતિનું જળ પીવું એવો દૃઢ આગ્રહ રાખી બેસે છે. ને વરસાદની વાટ જુએ છે. ત્યારે ભગવાન તેને સ્વાતિના જળનું પણ પાન કરાવે છે એ વિશ્વાસનું ફળ છે.

૧૫-માટે પ્રભુ ઇચ્છાથી મળેલું હોય, અને મળે તે સત્વળું અહંતામમતા વગર ભોગાવું. વાપરવું-અને સુખ દુઃખ પણ સમાન રીતે, આશ્રયપૂર્વક, ધૈર્યતાથી, સહન કરવાં.

૧૬-લૌકિક અને વેદમાં કહેલાં કાર્યો મમતા રાખ્યા શિવાય સેવામાં બાધ ન આવે એવી રીતે અને વેદ એ પ્રભુની આજ્ઞા છે એમ સમજી કરવાં, તેમાં જ આગ્રહ રાખવામાં આવે તો શરણ ભાવના તુટે.

૧૭-આ આશ્રયનું સ્વરૂપ ગૃહસ્થાશ્રમી, બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થી કે સંન્યાસી હોય, બ્રાહ્મણ હોય, કે ક્ષત્રી, વૈશ્ય, શુદ્ર હોય, ગમે તે હોય પરંતુ આ ભગવદ્આશ્રયનું સ્વરૂપ સમજવાની અને પાળવાની સર્વને જરૂર છે. કરણ કે આ કલિકાલમાં ભગવદ્આશ્રય (પ્રભુનું શરણ) શિવાય કોઈ પણ ઉપાય તરવાને અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી, સાધ-

નોખાં સાધનત્વ રહ્યું નથી, કર્મોમાં દોષત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. જ્ઞાન તે અવૈરાગ્યથી અપજ્ઞાન થયું, તો પછી ભગવદાશ્રય કયો અંધ ન કરે ?
 इति श्रीमद्ब्रह्मभार्यविरचितम् “विवेकधैर्याश्रयनिरूपणम्”

સમાપ્તમ્.

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાયઃ

શ્રીકૃષ્ણાશ્રયઃ

दोषान्दलति यः सर्वान्कालकर्मस्वभावजान् ॥
 कांक्षे तं कृष्णकटाक्षं रासलीलार्थसंयुतम् ॥ १ ॥
 यः श्रुतिलोकदेशानां दोषाणां श्रेषति श्रमम् ॥
 श्रये तमाश्रयं कृष्णं श्रन्यये पोषणाद्विभोः ॥ २ ॥
 पञ्चामि यदहं गूढं गोविन्दाश्रयगुम्फितम् ॥
 कृपैव गुरुवर्याणाम् अन्यथा नास्ति मे गतिः ॥ ३ ॥

શાસ્ત્રી. ચી. હ.

શ્રી મદાચાર્ય ચરણે આ અર્થ લખવા જે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે કેલવ રવાશ્રયાગતવર્ગ ઉપર કૃપાર્થેજ કરી છે. કે જે વાંચવાથી આ દલિદાલ જેવા સર્વાનુચિત સમયમાં બ-અવદાશ્રય સિવાય બ્રહ્માનન્દ મેળવવામાં કોઈ ઇતર સાધન નથી. એમ રપદ ખાલૂમ પાડે. દેશ, કાલ, મન્ત્ર, વિગેરે છ વસ્તુઓની ધવિત્રતાના અભાવથી કર્મ દરી શકવાં મુશ્કેલ છે, તો ફલ તો ક્યાંથી

જ ? અરે બાલકને ઔષધ પાવા સાફ મોઢકની જેમ લાઘવ આપે છે, તેની રીતે મોક્ષાદિક લાઘવ આપનારાં કર્મ ચિત્તશુદ્ધિ કરવારૂં કરજી બળવે તેજ સાફ કહેવાય. કર્મમાં પણ ભક્તિની એટલે ભગવદાશ્રયની જરૂર છે. નહિ તો કર્મ સિદ્ધ થતાં જ નથી.

જ્ઞાન—વૈરાગ્યના અભાવથી જ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટદશા સુધી જઈ સ્થિતિ કરે એવા અધિકારી દશ્યમાન થવા મુશ્કેલ છે. આ જ્ઞાન પણ શુદ્ધ-અદ્વૈત શિવાય અન્ય ન હોવું જોઈએ. ભગવાન સંબંધી જે આ જ્ઞાન ન હોય તો કેવલ કુશકાષ્ઠન જેવું થવાનું જ અને તે જ્ઞાનથી અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય છે. પ્રભુનો આનંદ તેમાં નથી હવે ભક્તિ અવશેષ રહી ? માહાત્મ્યજ્ઞાન પછી પ્રભુમાં અખંડિત સ્નેહધારા થાય તેજ ભક્તિ “દાન, તપ, યોગ, વેદ, વિગેરે કંઈ પણ સાધનથી હું પ્રસન્ન નથી. શુદ્ધભક્તિથીજ પ્રાપ્ત છું, આમ સ્વમુખથી પ્રતિજ્ઞા કરી તો પછી બીજા પ્રમાણની શી જરૂર રહી ! ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી એ પણ કૃપા હોય ત્યારે જ બને છે. ભક્તિદાન કૃપા સિવાય આપતા નથી, સ્વકીયતેજ આ ભક્તિ મળે છે. ગૃહ, સ્ત્રી, દેહ, આત્મા, વિગેરે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી, તદાશ્રય કરીનેજ રહેલાનો પ્રભુ સીકાર કરે છે સ્વકીય જ માને છે. પ્રભુ ભક્તપરાધીન થઈ રહે છે. આમ પ્રભુ પોતે કહે છે તો પછી સર્વ આત્માદિક અર્પણ કરી પ્રભુ આશ્રય કરવો એજ અવસાન થઈ રહે છે. તેથી ભક્તને સાધનની કંઈ પણ જરૂર રહેતીજ નથી, ફગરૂં ભગવાન જ સર્વ સાધનરૂપ થઈ જાય છે. ચતુર્વેદ પુરુષાર્થ પણ પોતે જ સિદ્ધ કરી લે છે* તેથી જ ભગવાનને આશ્રય કરવો એ મુખ્ય છે. આ આશ્રયનો વિચાર કરવા આ મન્ય પ્રારંભેત્ર છે.

આ સ્તોત્રો પ્રાણોની માફક સર્વ સાધનરૂપ છે. ભગવાન દશ

પ્રકારના ભક્તથી સેવાય છે. તેથી દશ શ્લોકથી આ ગ્રન્થમાં આશ્રયનું નિરૂપણ કર્યું છે. અગીયારમો શ્લોક ઉપસંહારનો છે.

હવે સાધનમાં મુખ્ય અંગ કાલ ગણે છે. પરંતુ આ કલિકાલનો સર્વ સાધનોના જ નાશ કરનાર છે. એવું બતાવવા નીચેનો શ્લોક કહે છે.

મૂલમ્-સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ સ્વલધર્મિણિ ॥

પાષણ્ડપ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૧ ॥*

અર્થ—ખલ માણસોના ધર્મરૂપ આ કલિયુગમાં સર્વ માર્ગ નાશ પામ્યા છે. લોક પણ પાષંડમાર્ગમાં રચી પચી રહ્યા છે. આવા સમયમાં માફ શરણુ શ્રીકૃષ્ણજ છે.

વિવેચન—મૃગ્યન્તે ઇતિ માર્ગાઃ જેમાં પુરુષાર્થના ઉપાયો ખોળાય તે માર્ગ. આ માર્ગો પાંખડીઓના પ્રવેશથી નષ્ટપામ થઈ ગયા, કર્મો ચિત્તશુદ્ધિ કરી શકતાં નથી. તો પછી દેવા પાવા જેમ લાકડાની લાલચ અપાય તેમ સ્વર્ગ વિગેરે બતાવેલાં મોટાં ફળ તે તો ક્યાંથી જ આપી શકે ? જ્ઞાનમાર્ગ પણ માયાવાદ વિગેરેના પ્રવેશથી કલુષિત થયો છે. શુદ્ધઅદ્વૈતનું જ્ઞાન થાય એ તો આશ્રય સિવાય બનવાનું જ નથી. તેનું ફલ અક્ષરાત્મક છે.

યોગમાં તો આઠ અંગમાં સર્વ સમાવેશ કર્યું પરંતુ ધર્મશ્વર છે એવું જ્ઞાન તેઓનું જતું રહેવાથી તે પણ નકામો છે. આપણે સહસ્ત્ર વખત પ્રતિપાદન કરી ગયા કે પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણ છે, બાંકીની સર્વ વિભૂતિઓ છે. અક્ષર વિગેરે સર્વ દેવતાઓ ભગવાનને આધીન છે. ગીતાજીનો પણ આજ આશય વિભૂતિયોગાધ્યાયમાં

* સર્વમાર્ગ તો નષ્ટ થયા છે; કલિ ખલ ધર્મ જ્યાં વ્યાપ્યો છે;

પાંખડી લોકો પેઠા જ્યાં, કૃષ્ણ એજ ગતિ મારી છે.

સ્પષ્ટ લખ્ય થાય છે, પૂજનાર્ગવાગાઓ આ વિભૂતિરૂપ દેવતાઓનું પૂજન કરનારા છે, તેથી પૂર્ણાનન્દ તેમાં નથી, તે ઉપાસનામાર્ગ પણ શ્વા કામનો! વિગેરે સર્વ માર્ગો ખરેખર આ કલિની પ્રયત્નનાથી નાશ પામ્યા છે. માટેજ શ્રીકૃષ્ણ જ ગતિ હો. “શ્રીકૃષ્ણ શીવાય છતર અંશ, વિભૂતિ, કલા વિગેરેમાં મારી ગતિ ન થાય” એજ ઘણું શબ્દથી સૂચન થાય છે. શ્રીપુરુષોત્તમ મુખારવિન્દરૂપ-વૈશ્વાનર-શ્રીમહા-પ્રભુજીને આશ્રય પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નહિ. તોપણ સ્વઆશ્રય આવેલાભક્તાર્થ બાધ-દહાશ્રયવિગેરે કરવાની દૃષ્ટિથી જ પોતેજ “કૃષ્ણ એ જ મારી ગતિ થાઓ” એવી પદ્ધતિથી શ્લોક રચના કરી છે.

શંકા—ઉપર સર્વ માર્ગો નાશ પામ્યા કહ્યા, ત્યારે ભક્તિમાગ પણ અંદર આવી ગયો. ત્યારે ભક્તિમાર્ગિયોને કલિકાલને! બાધ થવાનો અને લૌકિક ક્રિયામાં જોડાતાં પાપવાળા હોવાથી ઉદ્ધાર ક્યાંથી થવાનો? મુખ્ય ફલ પણ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થવાનું? માટે કર્મ માર્ગ જોવો જ આશ્રય માનીયે છીએ, તેથી આશ્રયનું કામ શું છે?

સમાધાન—ભક્તિમાર્ગમાં ઉપર કહેલા દૂષણો આવતાં નથી. ભાગવતમાં પણ એવો જ વિચાર કરેલો છે કે, કલિયુગમાં ભગવાનની ભક્તિ શીવાય કોઈપણ સાધન નથી. ભક્તને રાગાદિ દોષો બાધ કરતા નથી. સેવામાં તત્પર રહેનારાને આ કલિ ફલરૂપ છે.” ધુનો તિ સર્વ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ:” ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં વિરાજમાન થઈ જાય છે. ત્યાં આગળ કલિના દોષનો સ્પર્શ પણ થતો જ નથી, ભક્તિથી દુરાચારિ પણ પવિત્ર થઈ જાય તો આચાર વિચારયુક્તની સારી ગતિ થાય જ? કર્મને જ ભક્તિ શીવાય ચાલતું નથી. ભક્તિથી તો સર્વ સિદ્ધ થઈ જાય છે, અધિકારીની ગણના જ નથી. સર્વે ભક્તિના તો અધિકારી જ છે. કર્મ ક્યારે પૂર્ણ થાય કે જ્યારે

છેવટે ભગવત્સમચ્ચ થાય ત્યારે જ. આ રીતે સર્વમાં ભક્તિની જ ઉત્તમતા જ સિદ્ધ થાય છે. સાધનતો કોઈ છેજ નહિ. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય કરો કે ભગવાન ભક્તિનું દાન કરે. ૧

કોઈ સારા પવિત્ર સ્થાન-દેશમાં જઈ રહીશું કે જોથી સર્વ સિદ્ધ થઈ જશે તો આશ્રય કરવાની શી જરૂર છે? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

समस्तलेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च ॥

सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ ॥

અર્થ—પાપી મનુષ્યોએ પવિત્ર સ્થાન રોકી દીધાં છે, તેથી સારાં પવિત્ર સ્થાન પણ પાપરૂપ થયાં, લોકનાં ચિત્ત પણ સારા સાધુ પુરુષોને દુઃખ દેવામાં રોકાયાં, આવ ગહન સમયમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જ મારી ગતિ હો. —

(વિવેચન—)ગતિથી ભક્ષેન્દ્ર નીચ છે, અને તેમાં પાપાયરણ કરનારા તેથી ભગવદ્દેષ કરનારા છે. ગીતામાં કહેલાં દેવી જીવોનાં લક્ષણ જેમાં એક પણ નથી, એવા દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિને નહિ સમજનારા ભક્ષેન્દ્રોથી પવિત્ર દેશો રોકાઈ ગયા છે. વળી સિન્ધ, માર, વિગેરે ટુટલાક એવા દેશો છે કે જેમાં જવાથી પણ પુનઃ સંસ્કાર કરવા પડે છે. વહેપાર સારા ચાલતા હોય તો તેવા દેશમાં જવામાં શો બાધ છે? એવી શંકા થાય. પરંતુ તેના જવાબમાં કહે છે કે, કુદેશોના લોકો સ્વધર્માચરણમાં બાધ કરનારા હોય છે. તેમાં સાધુ પુરુષોને તો દુઃખ દેવામાં તેઓ વિશેષ તૈયાર હોય છે. તેથી તેવા દુષ્ટ લોકોના સમાગમમાં રહેવાથી શ્રીકૃષ્ણસેવા વિગેરે કંઈ પણ થઈ શકતું નથી, સારશ કે દેશ એવા ભક્ષેન્દ્રે કે જેમાં શ્રીકૃષ્ણસેવા વિગેરે

* ભક્ષેન્દ્રોએ દેશોને રોક્યા પાપયુંજ અતિ ભારી છે;

સાધુને સંતાપી દીધા; કૃષ્ણ એ જ ગતિ મારી છે.

સારી રીતે થઈ શકે. દુષ્ટ લોકો જેમાં સાધુ પુરુષોને પીડા કરતા ન હોય એવા દેશોનો હાલ અભાવ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણ જ માફ શરણુ હો ? શ્રીકૃષ્ણ જ મારી ગતિ છે. એવી રીતે ભગવાનનો દૃઢ આશ્રય તપ્તવો કે જેથી કુદેશ વિગેરે કંઈ પણ બાધ કરી શકશે નહિ. ૨ ગંગાજી વિગેરે તીર્થો છે. તે સર્વસિદ્ધ કરશે, આશ્રયની શી જરૂર છે ? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમઃગંગાદિતીર્થવર્યેષુ દુષ્ટૈરેવાવૃતેભિહ ॥

તિરોહિતાધિદૈવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૩ ॥

અર્થ—ગંગાજી વિગેરે ઉત્તમ તીર્થોપણુ દુષ્ટ માણુસો-થી વીંટાઈ ગયાં છે. તેથી આધિદૈવિક ઉત્તમ મૂર્તિ સ્વરૂપો પણ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયાં છે. માટે શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ હો—આશ્રય હો.

વિવેચન—ગંગાજી વિગેરે સારાં સ્થલો દુષ્ટ માણુસોથી વિંટાઈ-લાં છે. તેથી તેવાં સ્થાન પણ કંઈ ઉપયોગનાં ન રહ્યાં, જોકે બ્રાહ્મણો વિગેરે ત્યાં આગળ રહે છે, પરંતુ તેમને ગંગાજીનો અતિ પરિચય હોય છે તેથી તેઓને ગંગાજીની ઉત્તમતાનું જ્ઞાન રહેતું નથી, એક સામાન્ય જલ માફક માને છે, અને દુરુપયોગમાં પણ લે છે. ભક્તિના અભાવથી તેમને પણ દુષ્ટપણું જ છે. જો કે ગંગાજીના જલથી સ્નાન કરે તો પણ તેની શુદ્ધિ થતી જ નથી. તે બાવ વગરના છે મધર, કાચબા વિગેરે જેમ ગંગાજલમાં હંમેશ રહ્યા કરે છે. પરંતુ ઉત્તમ જે આધિદૈવિક ગંગાજીના સ્વરૂપનું દર્શન કરી તેઓ શકતા નથી. તેવી રીતે તે બાવ વગરના પણ કાચબા જેવા જ જાણુવા શાસ્ત્રમાં

* ગંગાદિક અતિ શ્રેષ્ઠ તીર્થોતો, દુષ્ટજનો અધિકારી છે;

તીર્થોમાંથી તત્ત્વ ગયું જ્યાં, કૃષ્ણ એ જ ગતિ મારી છે.

કહે છે કે વિધિ વગરનું, ભાવ વગરનું, કરેલું કામ અસુર લોકોને અપણ થાય છે. ભાવ વગરનું હોવાથી ભગવાનથી પણ બહિર્મુખ થાય છે.

વળી ગંગાજનાનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે. તેમાં ભક્તિ પ્રાપ્ત્ય જે આધિ-
દૈવિક સ્વરૂપ તે પણ આ કલિયુગમાં દુષ્ટ પ્રત્યે દેખાતાં નથી. જ્યારે
આધિદૈવિકી સ્વરૂપ અંતર્ધાન થઇ ગયાં, ત્યારે પવિત્ર જલમાં પણ
કંઈ દોષ દૃષ્ટિ થતાં ભક્તિ વગરનો થઇ જાય છે. માટે જ આવાં પવિત્ર
તીર્થો પણ આ કલિયુગમાં કંઈ પણ તરવામાં સાધનરૂપ નથી. તેથી
શ્રીકૃષ્ણ જ મારો આશ્રય હો. શ્રીકૃષ્ણ જ મારી ગતિ હો? એવો દૃઢ
આશ્રય ભક્તે કરવો. ॥ ૩ ॥

વળી કર્તા શુદ્ધ ભાવવાળો હોય તો સર્વ બની શકે છે. આશ્ર-
યની શી જરૂર છે? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—અહંકારવિમૂઢેષુ સત્સુ પાપાનુવર્તિષુ ॥

લાભપૂજાર્થયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૪ ॥*

અર્થ—સારા પંડિતો પણ અહંકારથી મૂઢ થઇ જ-
એલા હોવાથી અને પાપમાંજ વર્તનારા હોવાથી અને પ-
રમાર્થિક કર્મને પણ લાભ પૂજા માટે કરનારા સારામાણસો
થઇ ગયા, એવા બારીક સમયમાં શ્રીકૃષ્ણ જ મારો આશ્રય હો.

વિવેચન—પંડિતો પણ પોતાના વિદ્યાવના અભિમાનથી
અહંકારી વેશવાળા થઇ ગયા. આવા પંડિતાભિમાનીને કંઈ પૂછવા
સાર આવે તો કંઈ પણ અભિમાનથી કહેતો પણ નથી, વળી કેટ-

+ જુઓ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં.

* પંડિત પાપોમાં વર્તે છે, મૂઢ બની અહંકારી છે;

યત્નશીલ સહુ લાભ પૂજાય જ્યાં, કૃષ્ણ એજ ગતિ મારી છે.

લાક તો માયાવાદમાં મંડી રહી માયાના આવરણથી શુદ્ધ અદ્વૈત-
ભાવગરના થઇ જાય છે. અને જગત્તે અસત્ય અપ્રતિષ્ઠા મानी ગીતામાં
કહેવા મુજબ આસુર બને છે. આ લોકો ખરેખર આસુર હોય છે કે
જેથી તેઓ ભગવાનની માયાથી અંધ બની ભગવદીય ઉપર દ્વેષમાં
પ્રવર્તમાન થઇ રહે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનવૃત્તિ પણ જેઓની દુષ્ટ હોય
છે. વળી કર્તાઓ હંમેશાં લૌકિક લાભ અને પૂજામાં પ્રવર્તમાન
થએલા હોય છે, કે જેથી તેઓને પોતાની મેળે ફલ સિદ્ધિ થતી નથી.
આશ્રય સિવાય કંઈ પણ સિદ્ધિ છે જ નહિ. વેદનું તાત્પર્ય ખરે-
ખર ભગવાન કે ભગવદીય જ જાણે છે, માટે ભગવદાશ્રય કરી ભગવદીય
થવું યોગ્ય છે. ॥ ૪ ॥

મંત્રો સાથે ભજવાથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થશે આશ્રયની શી
જરૂર છે. ? એ શંકાનું સામાધાન કરે છે.

મૂલમ—અપરિજ્ઞાનનષ્ટેષુ મન્ત્રેષ્વત્રતયોગિષુ

તિરોહિતાર્થદવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૫ ॥*

અર્થ—મંત્રનું તાત્પર્ય, ફળ, દેવતા અને સ્વરૂપ
નહિ સમજવાથી, ગુરુકુળમાં વાસ કરી, પ્રતાદિક પૂર્વક
મંત્રો ભજવામાં આવતા નથી તેથી, તેમ અંગ અને અર્થ
સાથે દેવતા વગરના મંત્ર થઇ ગયેલા હોવાથી તેપણ કંઈ
સાધન કરવા લાયક નથી, માટે શ્રીકૃષ્ણજ મારો આશ્રય હો.

વિવેચન—વેદમાં ગદ્યપદ્યાત્મક જે મંત્રો લખવામાં આવેલા હોય

* મંત્ર તંત્ર સૌ શુભ થયાં છે, જ્ઞાનશક્તિ પણ હારી છે;
અર્થ વિનાનો વેદ જાણે જ્યાં, કૃષ્ણ એજ ગતિ મારી છે.

તે મંત્ર સત્યયુગજ્ઞેવાસારા સમયમાં આ વેદોક્ત મંત્રોથી પોતાના લૌ-
કિક અને અલૌકિક મનોરથો મેળવી શકતા હતા, પરંતુ હાલમાં મંત્રો
શિક્ષામાં કહેલા નિયમો પ્રમાણે બહુવામાં આવતા નથી તેમ જ શુરુ
કુલમાં વાસ કરવો, અલ્પચર્ચ પાળવું, શુદ્ધતા સાંભળતાં ન બોલવા, વેદના
શાસ્ત્રે કહેલા અનધ્યયન પ્રતિપદ વિગેરે ગરેબર પાળવા, તેમજ સાંગ
અને અર્થ સાથે બહુવા. આ નિયમ પાળવામાં આવતા નથી તેથી
મંત્રો પણ ખરેખર રંગ વગરના થઈ ગયા છે. હાલમાં તો મંત્રના
દેવતા કયાં? મંત્રનું શું ફલ? મંત્રનું શું તાત્પર્ય? એવા વિષયો
બહુનારા તો કોઈ જ હોય છે ત્યારે તેવા પોપટજીની માફક બપ-
હાટ કરી ગયેલા મંત્રો શા કામના? હજુ સુધી પણ મંત્ર પૂર્વક
કરવામાં આવેલા કર્મના અન્તમાં કર્મ પૂર્ણ થવા સાથે સદૌ વંદે
તમચ્યુતમ્ માઈ કર્મ પૂર્ણ થવા સાથે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને નમસ્કાર
કરું છું. ત્યારે મંત્ર પછી શ્રીકૃષ્ણાશ્રયની જરૂર છે. એમ સ્પષ્ટ
થયું. મંત્રની સિદ્ધિ પણ આશ્રયથી થાય છે. એમ સમજાયું.
તેથી શ્રીકૃષ્ણ માઈ સર્વથા આશ્રય હો એવી ભાવના ભગવદીયે
રાખવી કે જેથી તેને સર્વ વૈદિક મંત્રો પણ સિદ્ધજ થાય. ૥૫ ॥

મીમાંસાશાસ્ત્રોમાં કર્મોનું સારી રીતે તાત્પર્ય આપેલું છે. ત્યારે
ક્રમથી સર્વ કામ સિદ્ધ થશે, આશ્રયનું શું પ્રયોજન છે ?

આ શંકાનું સમાધાન કરે છે:—

મૂલમ—નાનાવાદવિનષ્ટેષુ સર્વકર્મવ્રતાદિષુ ॥

પાષંદૈકમયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૬ ॥*

અર્થ—શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રકારના વાદથી કર્મ અને વ્રત

* સર્વ કર્મ ને વ્રત ગયાં છે. વાદ વૃત્તિ જ્યાં ભારી છે;

પાખંડી ટોળી જનની જ્યાં કૃષ્ણ એજ ગતિ મારી છે.

વિગેરે સર્વ નાશ પામ્યાં છે. વળી પાપ'ડ શાસ્ત્રોમાં જ મહાન પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજી મારો આશ્રય હોઈ

[વિવેચન—સોમયાગ વિગેરે કર્મો શ્રેષ્ઠ છે, અને આ જગત્ અસત્ય છે. કોઈ કહે કે મિથ્યા છે. કોઈ કહે કે જીવું છે એવું જ છે, એવા અનેક પ્રકારના જૂઠા જૂઠા વાદો થઈ જવાથી નાશ પામ્યા છે. કોઈ કહે કે આવાં કર્મ કરવાં. કોઈ વળી એનાથી બીજી જાતનું બતાવે, એવી રીતે કર્મ, વ્રત, પશુ જીવ જીવ વાદો થઈ જવાથી નાશ પામી ગયાં છે.

મીમાંસાવાળા—એમ કહેવા મંડી પડ્યા કે કર્મથી બ્રહ્મા વિગેરે ઉત્તમ ગતિને પામ્યા, માટે પૂર્વ વાસનાથી ઉત્તરોત્તર પ્રવૃત્તિ કરાવનારાં કર્મો પશુ ખાસ કરી કરવાં. કર્મ ફળ આપનાર કોઈ જીવો દેવતા નથી, મંત્રજ સર્વ સિદ્ધ કરે છે. નૈયાયિકો કહે છે કે, સોળ પદાર્થનું જ્ઞાન થયા પછી શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન વિગેરે કરતાં આત્મસંક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે તેજ ફળ છે. સાંખ્યવાળા કહે છે કે — સર્વ પુરુષ સિવાય પ્રકૃતિ અને તેના વિકારોને ત્યાગ કરી કેવલ સ્થિતિમાં રહેવું એજ ફળ, કોઈ દેવ સેવ્ય નથી. આ નિરીશ્વર સાંખ્ય છે.

આ પ્રમાણે જીવ જીવ વાદથી કર્મ જ્ઞાન અને વ્રત નાશ પામી ગયાં છે. વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ તો આ સર્વ જગત્ અસરપ છે, ભગવાનથી જ થએલું છે. અને ભગવાનની પ્રજ્ઞા રૂપ આ જગત્ ભગવાનના સેવકો છે. ભગવાનજી સેવવા લાયક છે. દેવ અસુર મનુષ્ય વિગેરે કોઈ સેવા કરનાર ભક્ત ઉત્તમ ગતિ મેળવે છે. ભક્તના સ્નેહરસ સિવાય બીજા કોઈ સાધનથી પૂર્ણાનન્દ મેળવી શકાતો નથી.

આ પ્રમાણે ઉપર દર્શાવેલા ખીજા માર્ગો વેદશાસ્ત્રથી જૂદા જ વિચારના છે એમ માલુમ પડેશે. વળી કેટલાક એકાદશીવ્રત પણ દશમીના વેધ વાળી કરી સ્વમતનો આગ્રહ શાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ કરે છે કેટલાક બૌદ્ધ વિગેરે આવાં અવળાં વ્રત વિગેરેમાં મગ્ને છે, પરંતુ તે ભોકો પાખંડ યુક્ત છે. પુરાણમાં કહ્યું છે કે જ્યારે ભગવાનને અસુર લોકોને ભ્રમિત કરવા વિચાર થયો ત્યારે માયાવાદ અને ખીજાં કેટલાંક મોહ શાસ્ત્રો રચવાની શંકરને આગ્રા કરી. આ પ્રમાણે મોહશાસ્ત્રોમાં પણ મોહ પામી અને વેદવિરૂદ્ધ વિચારોમાં વર્તે છે, ને ભ્રમિત થાય છે. પણ એવું સમજતા નથી કે વેદે જે માર્ગ પ્રતિપાદન કર્યો હોય તેજ ઉત્તમ છે. કેષ્ટ દેવાદિક કારણસર રચેલા શાસ્ત્રો પ્રમાણ નથી. આ પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર પાખંડ શાસ્ત્રો વધી ગયેલાં હોવાથી વ્રત અને કર્મ નાશ થયેલાં હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજી મારો આશ્રય છે એવી ભકતે ભાવના કરવી. ॥ ૬ ॥

જીવ અવિદ્યાથી દુષ્ટ બને છે. પ્રભુરસાત્મક સર્વોત્કૃષ્ટ છે, અને જીવ તો દોષ વગરનો નહિ હોવાથી ભગવાનને શી રીતે ભજી શકશે ? માટે આશ્રય કરવામાં ધર્મ વિગેરેની જરૂર પડશે. એશંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—અજામિલાદિદોષાણામ્ નાશકોઽનુભવેસ્થિતઃ ॥

જ્ઞાપિતાલિલમાહાત્મ્યઃ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૭ ॥*

અર્થ—અન્નમિલિ જેવા દોષથી ભરેલાના દોષોને પણ નાશ કરનારા ભગવાન અમારા અનુભવમાં રહ્યા કરે છે અને જેમણે અનેકપ્રકારનું માહાત્મ્ય જણાવ્યું છે એવા ભગવાન મારી ગતિહો.

* અન્નમિલને જેણે તાર્યો, દોષ દુષ્ટતા બાલી છે;

નિઃસાધન જનને જે તારે, કૃષ્ણ એજ ગતિ મારી છે.

વિવેચન—નાયમાત્મા૦ આ શ્રુતિમાં કહે છે કે ભગવાન બહુ પ્રવચનથી મળતા નથી, બહુ બુદ્ધિ કે શાસ્ત્રશ્રવણથી મળતા નથી પરંતુ ભગવાન જેનો સ્વીકાર કરે છે, તેનાથીજ મેળવી શકાય છે. વળી ગીતાજીમાં પણ ભગવાન કહે છે કે હું ભક્તિથી જ મ્હણે થઈ શકું છું. ભક્તને આધિન થઈ રહું છું. આ પ્રમાણે ભગવાન જેનો સ્વીકાર કરે છે, તેની જાતિ, ગુણ કે દોષો કંઈ પણ જોતા નથી; અને સ્વીકાર કરી સર્વ દોષો નાશ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ તેના સર્વ પુરુષાર્થો પણ પોતે જ સિદ્ધ કરી દે છે. માટે પ્રથમ ગુરુદ્વારા શરણાગતિ લઈ ભગવદાશ્રય જ રાખવો કે જેથી સર્વ પાપ નિવૃત્ત થઈ જાય, આ જ ભક્તને પ્રાપ્ત થાય છે. બીજાની જરૂર નથી, જો આમ ન હોય તો અજ્ઞમિલ બહુ જ દોષોનો ભંડાર હોય. પરંતુ ભગવાને તેનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા કરી કે જેથી પોતાના પાર્શ્વદોષ દ્વારા ઉત્તમ ભગવદ્ધર્મનો એ અપાવ્યો, અને અજ્ઞમિલ પણ પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરતો મંગાજીના સ્થાનમાં ભગવદ્ભક્તિ કરી સવપાપથી મુક્ત થયો અને ઉત્તમ મતિ મેળવી. આ પ્રમાણે અજ્ઞણતા બોલેલા નારાયણ નામનું ફલ બતાવ્યું છે, તો બુદ્ધિપૂર્વક ભગવાનને શરણે જાય તો ભગવાન પોતાપણથી સ્વીકાર કરી બે, તો ત્યાં પાપનો શો હિસાબ રહે છે? બ્રહ્મસંમંધથી જ ભક્તના વૈત્તરપાપ નિમૂલ થઈ જાય છે. માટે આશ્રય જ મુખ્ય છે. ॥ ૭ ॥

વેદમાં સ્વાધ્યાયથી બ્રહ્મયજુવિગેરેથી અગ્નિ વિગેરેની સાયુજ્યતા મળે છે. અને બ્રહ્મના જ્ઞાનથી અક્ષરબ્રહ્મનું સાયુજ્ય થાય છે. ત્યારે કૃષ્ણાશ્રયથી શું વિશેષ છે? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—પ્રાકૃતાઃ સકલા દેવા ગણિતાનન્દકં બૃહત્ ॥

પૂર્ણાનન્દો હરિસ્તસ્માત્ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મય ॥ ૮ ॥*

* પ્રાકૃત દેવો શું તે તારે, અક્ષર બ્રહ્મ નહિ શોભે રે;
પૂર્ણાનન્દ દાતા પ્રભુ પોતે, કૃષ્ણ એ જ ગતિ મારી છે.

અર્થ—અધા દેવો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની વિભુતિરૂપ હોઈ પ્રકૃતિથી થએલા છે. અક્ષરબ્રહ્મ (ભગવાનના આનન્દ કરતાં) ગણી શકાય એવું (ઓછા) આનન્દવાળું છે. પરંતુ ભગવાનનો પૂર્ણાનન્દ અપ્રાકૃત હોવાથી તેજ મારી ગતિ હો.

[વિવેચન—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ છે. બ્રહ્મા વિગેરે અને અક્ષર બ્રહ્મના આનંદની ગણતરી છે, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણાનન્દ છે. આ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત ભુલાવવો ન જોઈએ.

સમગ્ર દેવો પ્રકૃતિથી થએલા છે. સત્વ અહંકારથી થએલા છે. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં દરેકના આનંદની ગણતરી કરેલ છે. તેમાં બ્રહ્મા દિવ્યો સોગણો આનન્દ થાય ત્યારે અક્ષરબ્રહ્મનો એક આનંદ થાય છે. આમ અક્ષરબ્રહ્મના આનંદની ગણતરી થઈ શકે છે. પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણના આનંદની ગણતરી નથી. દેવાદિકની ઉપાસનાથી દેવાદિકનું સાયુજ્ય મળે પરંતુ આવદ્યભુવનાલ્લોકાઃ૮ । આ શ્લોકની અંદર બ્રહ્માદિક સુધીના શ્લોકોને પુનઃ પૃથ્વી ઉપર જન્મ મરણમાં આવવું પડે છે, માટે તે પણ અદ્ય છે. તેથી તેના આશ્રયની જરૂર નથી. વળી અક્ષરબ્રહ્મનો આનન્દ ઓછો હોવાથી ભૂખ્યાને એક દાણો અથવા આપીએ તેની માફક તૃપ્તિ વગરનો છે. માટે પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણના જ આશ્રય કરવો એજ ઉત્તમ છે, એ જ સિદ્ધાન્ત છે, શ્રીમદાચાર્યજી પણ કહે છે કે નિર્ગુણામુક્તિરસ્માત્ હિ । નિર્ગુણ મુક્તિ તો શ્રીકૃષ્ણથી જ થાય છે. વળી શ્રીભાગવતમાં એક જગ્યાએ “હરેરંશૌ હૃદ્યાગતૌ” એવું વચન છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણ અંશાવતાર છે, એવી શંકા ન કરવી. કેમકે શ્રીસુભોધિનીજીમાં જ આનું સમાધાન કરી દીધું છે કે—“ભગવાન તે તે દાય” કરવા સાઈ વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અને અર્નરહ, આ ચાર બચુહમાં તે તે અંશથી અહિંમાં ભૂમાર ઉતરાવવાનો હોવાથી બચુહાંશથી પ્રાકટ્ય કર્યું

હતું. નંદરાયજીને ત્યાં વાસુદેવવ્યુહસાહત પોતે પ્રકટ છે. પુષ્ટિકાર્યમાં વ્યુહરહિત સ્વયમ્ પ્રવૃત્ત થાય છે. તેથીજ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વ-યમ્ । શ્રીકૃષ્ણપરબ્રહ્મ જ છે, અહિંઆં અંશાવતાર એવો અર્થ નથી. પરંતુ વ્યુહાંશત્વ અર્થ કર્યો છે. માટે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ જ છે, તેમનુંજ મને શરણુ હો. એવી ભકતે ભાવના કરતી. ॥ ૮ ॥

વિવેક-ધૈર્ય-વિગેરેથીજ ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે આશ્ર-યની શી જરૂર છે ? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—વિવેકર્થયૈભક્તચાદિરહિતસ્ય વિશેષતઃ ॥

પાપાસક્તસ્ય દોનસ્ય કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૯ ॥*

અર્થ—(વિવેક, ધૈર્ય અને ભક્તિથી રહિત અને ઘણે ભાગે પાપમાં આસક્ત થઈ રહેલા અને દીન એવા માફે શરણુ (આશ્રય) શ્રીકૃષ્ણ જ હો !

વિવેચન—ગયા શ્લોકમાં પ્રભુના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો કે પર-બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણજ છે, તેથી તેજ માફે શરણુ હો. હવે આ શ્લોકમાં જીવના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે.

* ભગવાન પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ પૂર્ણ કરશે. તેમની પાસે ચાચના કરવાની જરૂર નથી, આશ્લોક અને પરશ્લોક સંબંધી માફે સર્વ સિદ્ધ કરનાર શ્રીકૃષ્ણજ છે. આવી રીતે માનવું તે વિવેક. અને આધિ-ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખ સકત કરવાં એનું નામ ધૈર્ય. આ વિવેક અને ધૈર્ય બન્ને નષ્ટ થયાં છે એટલુંજ

* વિવેક ધૈર્ય ને ભક્તિ કયાં છે ? કયાં છે સેવા ધારી રે;

પાપી થઈ પસ્તાવું હો જ્યાં, કૃષ્ણ એ જ. ગતિ મારી છે.

*જીવો વિવેકધૈર્યાશ્રય શ્લોક ૧ થી ૮ માં વિશેષ વિવેચન છે.

નહિ, પણ ભક્તિ કે જે પ્રેમરૂપા અવશ્યાદિક ભક્તિ તે અને પુણ્ય વિગેરે સર્વ સાધન કે જે સાધનોની ભક્તિમાં પણ જરૂર છે. તેપણ જરાતરા છે, લગભગ નાશ પામ્યાં છે, આટલા ઉપરાંત કોમળ બીજાં સાધન પણ જની શકે એવું નથી, કેમકે દીન છું. તેથી નિઃસાધન થઈ ગએલ હોવાથી નિઃસાધન જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર જ મારો આશ્રય હો ! કેમકે બીજા દેવોથી નિઃસાધન દેવી જીવોનો સમુદ્ધાર થઈ શકતો નથી, માટે શ્રીકૃષ્ણ જ માફ શરણ હો ! શ્રીકૃષ્ણ જ સર્વ વિઘ્ન હરનાર છે. આ પ્રમાણે શ્રીમહાપ્રભુજી ભક્તને બોધ આપવા આશ્રયની પ્રાર્થના કરે છે.

સાધનરહિતને ઇચ્છિતફલની પ્રાપ્તિ શી રીતે થશે ? કેમકે શ્રેય શ્રેણવતું હોય તો તેમાં અનેક વિઘ્નો આવે છે, આવે વિચાર આવે ત્યાં સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—સર્વસામર્થ્યસહિતઃ સર્વત્રૈવાર્થિલાર્થકૃત્ ॥

શરણસ્થસમુદ્ધારં કૃષ્ણં વિજ્ઞાપયામ્યહમ્ ॥ ૧૦ ॥*

અર્થ—કાર્ય કરવા અને તેને પણ અલૌકિક રીતે કરવામાં સામર્થ્યવાળા અને આ લોક કે પરલોક સંબંધી સર્વ અર્થને સિદ્ધ કરનાર ભગવાન છે, તેથી શરણે આવેલાનો ઉદ્ધાર કરનારા તે શ્રીકૃષ્ણને હું વિનંતિ કરું છું.

વિવેચન—ભગવાન સર્વ રીતે સમર્થ છે. અબ્જમિલ જેવા પાપાચરણવાળાને પણ પોતાની ઇચ્છાથી ઉત્તમ ગતિ આપનારા છે. મર્યાદામાં જે ભક્તનો સ્વીકાર કરવાનો હોય છે, તેને જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય વિગેરેનું દાન

* નથી આરો તરવાને મારે, આવો શ્રીહરિ મારી વારે;
શરણે લઈ જીવોને તારે, વિનવું દયાળુ વારંવારે.

કરવા પણ સમર્થ છે, ભક્તનાં અનિષ્ટ પણ પોતાના સુદર્શનચક્રના પ્રભા-
વથી દૂર કરે છે. મર્યાદા સિવાય પુષ્ટિમાં જેને અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા
હોય તને સર્વ દેશમાં; વર્ણાશ્રમમાં, કર્મમાં વિગેરેમાંના સર્વ પદાર્થો
પુરા કરી દે છે. અને શરણે આવેલાનો પોતાપણાથી સ્વીકાર કરે છે.
જે એકજ વખત સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, દેહ, આત્મા વિગેરે પ્રભુને અર્પણ
કર્યા પછી પ્રભુ તેનો ત્યાગ કરતા નથી. પોતાના મુખથીજ આવી
પ્રતિજ્ઞા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કરે છે વ્રજવાસી જનો ભગવદર્પિમાવના
સમયમાં તામસ દતાં છતાં, તેઓએ કૃપાથી સારામાં સાઈ ઉત્તમ ક્ષણ
મેળવ્યું હતું તેમણે વેદની મર્યાદા કે જપ-તપ કંઈ પણ કંઈ નહતું, તેમ
તેની અપેક્ષા પણ રાખી નહતી. હુંકામાં કોષપણ સાધનની અપેક્ષા
ભગવાને રાખી નહતી. અને અલૌકિક રસાત્મક દાન તીવ્ર પ્રેમથી
પરાભક્ત મેળવી હતી, માટે કોષપણ સાધન શીવાય ભગવદશ્રય
હશે, તો કૃપા કરી ભગવાનજ ઉદ્ધાર કરનાર છે. હૃદયમાં બીરાજમાન
કાલ, યમ, વિગેરેના ભયથી ભક્તને નિરૂત કરે છે. તો પછી બીજા
દેવતાઓના ભયનો શો હીસાળ છે? માટે દીનતાપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણાશ્રય જ
રાખવો એ જ આ શ્લોકનું મુખ્ય રહસ્ય છે. ॥ ૧૦ ॥

પ્રાણીમા દશ પ્રાણ અને અગ્નિયારમે. આત્મા છે, તેમાં દશ
પ્રાણોવડે જેમ સર્વ સિદ્ધ થાય છે, તેવી રીતે આ આશ્રયવાળા દશ
શ્લોકથી સર્વ સિદ્ધ થશે અને અગ્નિયારમે. જેમ અક્ષય્ય આત્મા છે
તેવી રીતે આ આશ્રયથી અક્ષય્ય શલ થાય છે, એવું કહેવા આ
અગ્નિયારમે. શ્લોક કહે છે.

મૂલમ્-કૃષ્ણાશ્રયમિદં સ્તોત્રં યઃ પઠેત્ કૃષ્ણસન્નિધૌ ॥

તસ્યાશ્રયો ભવેત્ કૃષ્ણ ઇતિ શ્રીવલ્લભોઽબ્રવીત્ ॥૧૧॥*

* આશ્રયનો આ પાઠ કલ્પો જે, કૃષ્ણ સન્નિધિ ભણુશે રે;
ગોવર્ધનધર શરણે રાખે, એજ શ્રીવલ્લભ ભાખે રે,

અર્થ—આ કૃષ્ણાશ્રય સ્તોત્રનો જે શ્રીકૃષ્ણની પાસે રાજ દીનતા પૂર્વક પાઠ કરે છે. તેને શ્રીકૃષ્ણ આશ્રય રૂપ થાય છે. આપ્રમાણે શ્રીમહાપ્રભુજીનું વચન છે.

વિવેચન—શ્રી કલ્યાણરાયજી આ શ્લોકની ટીકામાં લખે છે કે, શ્રીકૃષ્ણ જેનાથી સારી રીતે સેવાય અથવા જેનાથી શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય થાય તે શ્રીકૃષ્ણાશ્રય. અર્થાત્ જે સ્તોત્રથી શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય થાય છે. આ સ્તોત્રનો જે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પાસે બેસી પાઠક રવામાં આવે તે તથી શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય સિદ્ધ થાય છે.

કેવલ પાઠથી જ શું આશ્રય સિદ્ધ થશે ? એવી શંકા થાય, ત્યાં કહે છે કે—નલકુબ્જર અને મણિશ્રીવને નારદજીનો શ્રાપ થયો કે જેથી ચમલાન્તન નામના ઝાડ થયા હતા. પણ “ભગવાન્ તમારો ઉદ્ધાર કરશે” એવું નારદજીએ વચન આપેલું, તેને સત્ય કરવાની ખાતર ભગવાને પોતે ત્યાં પધારી ખાણીયાથી ખેંચી તેમના ઉદ્ધાર કર્યો. આ પ્રમાણે સત્ય વચન કરનારા પરમાત્માના સુખારવિન્દરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી કે જે શ્રીઆપત્ની આગ્રાથી દેવીજીવેને ઉદ્ધાર કરવા સાંઈ પૃથ્વી ઉપર પ્રદેશ થયા છે જે ભગવાન્ના સ્વરૂપને ચથર્થ જાણનારા છે. તેમનું વચન કેમ મિથ્યા થાય ? માટે તેમના વચનાનુસાર દીનતા પૂર્વક શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનો દૃઢ આશ્રય રાખવો કે જેનાથી સર્વ સિદ્ધ થશેજ. ॥૧૧॥

॥ इति श्रीमदाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं समाप्तम्. ॥

અન્યાશ્રયને છોડી દઇને, કૃષ્ણ એજ ગતિ સારી છે;
બોલો બડતો બેગા થઇને, કૃષ્ણ એજ ગતિ મારી છે.

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય શ્રીચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થ.

શ્રીમદ્ધાર્મ્યએ બાલમોષ ગ્રંથમાં મર્યાદામાર્ગીય પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ કર્યું છે, પુષ્ટિમાર્ગીય પુરુષાર્થો બુદ્ધિ જ છે, પુરુષાર્થો ચાર પ્રકારના છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, મનુષ્યનું ખાસ કર્તવ્ય છે કે આ દુર્લભ મનુષ્યાવતારમાં આવી અવસ્થા કર્તવ્ય પુરુષાર્થો કરી, શ્રેષ્ઠ પદ મેળવવું. જે પુરુષાર્થો મેળવવાથી પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ ન થાય એને અમે પુરુષાર્થ કહેતા નથી માટે મુખ્ય કયા પુરુષાર્થો છે. એ જણાવવા સાર અને આ પુષ્ટિમાર્ગીય આત્મનિવેદન ગ્રંથ કરી શું મુખ્ય કર્તવ્ય છે? તે જણાવવા સાર આ ચતુઃશ્લોકી નામનો ગ્રંથ ભગવદીયો ઉપર કૃપા કરી લખવા પ્રારંભ કરે છે.

મૂલમ્—સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ॥

સ્વસ્થાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાડપિ કદાચન ॥ ૧ ॥

અર્થ—હમેશાં સર્વાત્મભાવ પૂર્વક વ્રજના અધિપતિ શ્રીકૃષ્ણને ભજવા એ જ મનુષ્યનો ખાસ ધર્મ છે. આ શીવાય દેશમાં કે કોઇ કાલમાં બીજો ધર્મ જ નથી.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં નિજજનોનો શો ધર્મ છે. તે બતાવવા પ્રારંભ કરે છે. વસ્તુતઃ સર્વ શ્રાવ ગીતા, ભાગવત વિગેરેનાં અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ જ છે કે પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ જ અદ્વિત છે. “યસ્માત્

ક્ષરમતીતોહં અક્ષરાવપિ ચોક્તમઃ । અતોસ્મિલોકે વેદેચપ્રથિતઃ
પુરુષોક્તમઃ ” હું ક્ષરથી અને અક્ષર બ્રહ્મથી પણ ઉત્તમ છું તેથી
લોકમાં અને વેદમાં પુરુષોત્તમ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છું. એ શ્રીભગ-
વાન્ રવમુખથી જ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણશુદ્ધનો અર્થ જ પરબ્રહ્મ થાયછે.
(જુઓ પાછળ પાન ૧૮ માં.) સર્વ જગત વિગેરેના આનંદની ગણતરી
કરતાં બ્રહ્મા અને અક્ષરબ્રહ્મ સર્વ ગણિતાનન્દ છે. પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ જ
પૂર્ણાનન્દ સર્વના સ્વામી છે, એમન પ્રસ્થાન ચતુષ્થયનો રમણીય સિદ્ધા-
ન્ત છે, તો પછી સ્વામીની સેવકે સેવા કરવી, એ એનો ધર્મ છે.
ભાગવતમાં ભગવાને ગોપીજનોને કહ્યું કે તમે તમારા પતિનું સેવન
કરો ત્યારે જવાબમાં ભગવાનને કહ્યું કે ખરા સ્વામી આપજ છો,
આખા જગતના સ્વામી આપ હોવાથી અમે તમારા ચરણને શરણુ
આવેલાં છીએ. કે જેની સેવા કરવાથી પૂર્ણાનન્દનું દાન આપો છે.
આ સંદર્ભ ઉપરથી સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણ જ છે એવો સિદ્ધાન્ત હૃદયમાં
રથર થશે, હવે પછીના વિચારો સમજવા મુશ્કેલ નથી.

ઉપર બતાવેલા સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણની સેવા સર્વાત્મભાવ પૂર્વક કરવી,
એમ શ્રીમહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. સર્વાત્મભાવ એ તો ભગવદીયના સહજ
કતવ્યમાં છે. દેહ, પુત્ર, ધર, ખાર, સ્ત્રી, ધન દ્રવ્ય, પ્રાણ, આત્મા
વિગેરે સર્વ આત્મનિવેદન કર્યા પછી ભગવાનનું છે, એમાં મારે મમતા
કરવી વ્યર્થ છે, એમ સ્પષ્ટ આત્મભાવ હૃદયમાં ભગવદીયને ચોટી
રહે છે, આ સર્વમાં પરામાત્મા છે, સર્વાત્મભાવ પૂર્વક શ્રીપ્રભુ કે જે
“ * નિઃસાધન દૈવી જીવેના કૃણ૫ પરમાત્મા નિઃસાધન જીવેના

* શ્રીત, સૂત્ર, ગીતા, ભાગવત, આ ચારને પ્રસ્થાન સંગ્રહ છે.

* નિઃસાધનફલાત્માય પ્રાદુર્ભુતોઽસ્તિ ગોકુલે

તત્તો વયંસુનિશ્ચિન્તા જાતાઃ સર્વેત પથ દિ ॥ સુબોધિનીજી.

ઉદ્ધાર કરવા સારૂ ગોકુળમાં પ્રકટયા છે” તેમની સદા સર્વદા (દમેશાં) સેવા કરવી એ જ ભગવદીયોનો ધર્મ છે, આ શિવાય કોઇ દેશમાં કે કોઇ વખતે પણ બીજો ધર્મ જ નથી, તો પછી + “સ્વધર્મમાં મરણુ સારૂ, પણ ભયરૂપ પારકા ધર્મનો આશ્રય કરવો એ ખોટું છે.” આ ગીતાના વાક્યને અનુસરી વ્રજેશ્વર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનું સેવન કરવું. એ રૂપી સ્વધર્મનું પાલન કરવા સર્વ રીતે તત્પર થવું, એ જ પુરુષાર્થ. આ શિવાયનો અન્ય ધાર્મિક પુરુષાર્થ છે જ નહિ. ॥ ૧ ॥

હવે આ બીજા શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને કેવા અર્થ રૂપી પુરુષાર્થ મળણુ કરવાની જરૂર છે ? તે જણાવાય છે, કેમકે આ શ્લોકમાં બહુ ઠેકાણે આર્થિક પુરુષાર્થ કરવા મમતાપૂર્વક મંડી પડ્યા છે, તો પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તે અર્થ નામના પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ જાણવું, અને તે સંપાદન કરવા યત્ન કરવો કે નહિ ? તે જણાવે છે.

ભ્રમ- एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ॥

પ્રશ્ન: सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिततां व्रजेत् ॥ २ ॥

અર્થ—આ લોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધી સર્વ પ્રકારના અર્થો ભગવાનજ સિદ્ધ કરશે, એવો વિશ્વાસ રાખીને ભક્તે યત્નતા રહિત થવું જાઈએ.

વિવેચન—પહેલા શ્લોકમાં કહેલી આચારું પાલન કરી શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પ્રવર્તમાન થએલા ભક્તે “અર્થ” મેળવવા સારૂ યત્ન કરવાની જરૂર છે ? એજ પ્રથમ સવાલ કોનો થાય છે, કેમકે આ ભક્ત પ્રભુને સર્વ દેહ, પ્રાણ, ધન, દ્રવ્ય, અને આત્માસહ સર્વ અર્પણ કરી તેમના શરણુ થઇ રહ્યા છે, એક પ્રવાહરૂપે ચિત્ત ભગવાનમાં રહે, અને ભગવાનને શું શું કર્યાંથી સુખ થાય, ખુશી થાય, એની કોમળ-

+સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ॥ ગીતાજી.

હૃદયની ભાવનાથી જે સેવન કરવામાં આવે તેજ સેવા, આવી અન-
ન્યતાસિદ્ધ કરી વહાલા થવા સાઈ સેવામાં તત્પર રહ્યો છે તો પછી
વિચાર કરવાનો કે સેવામાં વિક્ષેપ કરનારા બીજા કોઈ વ્યવસાયનું
અવલંબન કરવું, એ આ ભગવદીયને છાજે છે ?

ઉત્તરમાં કહે છે કે પૂર્ણ ભક્તિથી આત્મા પણ પ્રભુને સોંપી
મેઠેલા ભક્તને દેહ નિર્વાહ કોણ કરશે ? એવો ખ્યાલ લાવવાની
પણ ભક્તને શી જરૂર ? સર્વના સ્વામી, જગતના અધિપતિ સર્વ
સમર્થ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ દેવી શરણાંગતના ભરણ પોષણ કરનારા એજ છે, આ
લોક અને પરલોકના અર્થો પણ સિદ્ધ કરવાની ગરજ તેમને જ છે,
શરણાંગત ભક્તને નથી, એવી ભાવના કરવી એ જ ભૂપણ છે. અ-
વિશ્વાસ કદાપિ ન થવો જોઈએ કે પ્રભુ મારે ભરણ પોષણ કરશે કે
કેમ ? + કેમકે પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે, એમ શ્રીમહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે
છે. શરણે આવેલાનું ભોગક્ષેમ પોતેજ કરવાનું ગીતાજીમાં પ્રતિજ્ઞા કરે
છે, યોગ એટલે સર્વ વસ્તુનું સંપાદન, ક્ષેમ એટલે સંપાદન કરેલી
વસ્તુનું રક્ષણ, એ બંને પ્રભુ જ કરે છે. “અહંભક્તપરાધિન.” ભ-
ક્તને તો હું આધીન છું એ ભાગવતમાં દુર્વાસા પ્રત્યે કહેલા વચનનું
મનન કરવું, જેથી સર્વ સિદ્ધાન્ત સમજાઈ જશે, આવા સર્વોત્કૃષ્ટ
ભક્તને પૂર્ણ વિશ્વારથી ભરેલા મનથી સેવામાં જ પ્રવર્ત થઈ ચિન્તા
રહિત થવું એ જ કર્તવ્ય છે. * ૨

+ જુઓ વિવેકધૈર્યાશ્રય શ્લોક ૧૪ નું વિવેચન.

* માયા બદ્ધ જીવો લૌકિક સામાન્ય અર્થ મેળવવા પ્રયત્ન
કરે છે પરંતુ હેવટે તેમાં દુઃખી થાય છે. પુષ્ટિમાર્ગીયભક્તને પ્રભુ
શ્રીવાય કોઈની આકાંક્ષા જ નથી.

હવે સિદ્ધ થયું કે અર્થ નામનો બીજો પુરુષાર્થ ભગવદીયનો ભગવાન જ સિદ્ધ કરે છે. અને આ ત્રીજા શ્લોકમાં કામ નામના પુરુષાર્થનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ—યદિ શ્રીગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના હૃદિ ॥

તતઃ કિમપરં બ્રુહિ લૌકિકૈર્વૈદિકૈરપિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—સર્વાત્મભાવથી શ્રીગોકુલાધીશ શ્રીકૃષ્ણ હૃદયમાં સ્થિર થયા તો પછી લૌકિક અને વૈદિક કર્મોથી બીજો કયો મનોરથ સિદ્ધ કરવાનો બાકી રહ્યો. ? બોલો શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્રજ સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર છે.

વિવેચન—શ્લોક બીજાના વિવેચનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ભક્તોને પ્રભુ શિવાય કોઈની પણ આકાંક્ષા નથી, અને આકાંક્ષા રાખવાની જરૂર પણ નથી.

શ્રીગોકુલાધીશ શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર ભક્તના હૃદયમાં બિરાજમાન થાય છે. ભક્તની હઝળ જાણે છે, સર્વ હઝળ સુખ્ય પૂર્ણ પણ કરે છે. સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર હૃદયમાં બિરાજ્યા પછી લૌકિક અને વૈદિક સાધનોથી કયો મનોરથ સિદ્ધ કરવાનો બાકી રહે છે ? લોક અને વેદનો નિયમ કરનારા તેમ લોક અને વેદમાં નિયમ પ્રમાણે વર્તનારાને પણ શ્રીકૃષ્ણની આગ્રાથી જ મનોરથ પૂર્ણ થાય છે, તો પછી શરણાગતભક્તના હૃદયમાં બિરાજેલા પ્રભુ પોતાના ભક્તના મનોરથ સિદ્ધ કરી દે, એ સ્વભાવિક છે, શ્રીપ્રભુ હૃદયમાં બિરાજે એ જ ભક્ત મનોરથ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યો છે. શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર શીરાય બીજો ઉત્તમ પદાર્થ છે જ નહિ, એ જ પરમ તત્વ છે. એમ શ્રી મહાપ્રભુએ અંતઃકરણપ્રબોધ નામના ગ્રંથના આરંભમાં દર્શાવેલ છે. માટે

લૌકિક વૈદિક સાધનાની અપેક્ષા રાખ્યા શીવાય સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું કે જ્યાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર હૃદયમાં રહી સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. ॥૧૧॥

આ પ્રમાણે ત્રણ પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ કરી મુક્તિ નામનો ચોથો પુરુષાર્થ આ ચોથા શ્લોકમાં બતાવે છે.

મૂલમ—અતઃ સર્વાત્મના શશ્વદ્ગોકુલેશ્વરપાદયોઃ ॥

સ્મરણં ભજનં ચાપિ ન ત્યાજ્યમિતિ મે મતિઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—શ્રીગોકુલેશ હૃદયમાં બીરાજમાન થયા. એટલે નિત્ય સર્વાત્મભાવથી શ્રીગોકુલેશ્વરના ચરણ કમળનું સ્મરણ અને ભજન કરવું, કદાપી આ બેનો ત્યાગ કરવો નહિ.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં સ્મરણ, અને ભજન (સેવા) સદાસર્વદા કરવું, એવી આજ્ઞા કરે છે, સેવાના બાકીના વખતમાં વિપ્ર-યોગ (વિયોગ) અવસ્થા હોય એવી રીતે દીનતા પૂર્વક પ્રભુનું જ સ્મરણ કર્યા કરવું “પુનઃક્યારે સેવા પ્રસંગ આવે” એમ વારંવાર સેવાના બાકીના વખતમાં શ્રીપ્રભુનું સ્મરણ કરવું, અને સેવાના સમયમાં પ્રભુ પાસે બીરાજે છે, તેથી સમાગમના આનંદના અનુભવ પૂર્વક સેવા કરવી, આ પ્રમાણે સેવાના બાકીના વખતમાં સ્મરણ અને સ્નેહથી ભરેલા હૃદયથી સેવા સ્મરણ એ બન્ને અવિચ્છિન્ન કરવાં જ્યાં આસુરાવેશનો સ્પર્શ પણ ન થતાં. સદા સર્વદા મોક્ષનો જ અનુભવ થાય છે. આ જ ઉત્તમ પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ કહ્યું બાલભોધ વિગેરેમાં માર્યાદિક પુરુષાર્થો વર્ણવ્યા છે, અને આ ચતુઃશ્લોકીમાં શુદ્ધ પ્રૃષ્ઠિમાર્ગીય પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ ભગવદીય ઉપર કૃપા કરી કહ્યું છે. માટે શ્રીવલ્લભાય વૈશ્ણવનારાય નમઃ એવું સ્મરણ કરી વિવેચન સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

इति श्रीमद्बल्लभाचार्यविरचिता चतुःश्लोकी संमाप्ता ॥

॥ नमः श्रीकृष्णाय ॥

श्रीपुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद.

मनः स्मारं स्मारं प्रकिर विधृतं कश्मलचयम्
शुभंयुस्ते बह्वश्वरणशरणं कालकलिलम् ॥
प्रवाहस्ते नष्टो जननमरणः पापमलिनः
साद पुष्टिस्थं त्वं किमपरसुखं जृम्भति ततः ॥

श्रीમદ્વાચાર્ય ચરણને અને શ્રોશુરુવર્યોને સાધાંગ નમસ્કાર
કરી આ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદનું વિવેચન કર-
વામાં પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ.

સામાન્ય રીતે વિચાર કરતાં જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે, ચિદંશ
અને સદંશથી પ્રભુની સમાન છે, પવિત્ર અને કૃતમ છે, પરંતુ આ
જગતમાં પ્રગટ થયા પછી અવિદ્યામાં જોડાઈ જાય છે, અવિદ્યા તેને
બાંધે છે, તેથી જ દુઃખીપણું-સુખીપણું હીનપણું વિગેરે જીવમાં માલૂમ
પડે છે, એવો શુદ્ધ અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત છે.

આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વિચાર કરતાં દરેક જીવ એક સરખી પદ્ધ-
તિના છે, તેમ છતાં કોઈ દુષ્ટ જીવ માલૂમ પડે છે, કોઈ મોક્ષ કરતાં
પણુ અધિક ફલ ભોગવનાર હોય છે, કોઈ સંસારમાંજ અયોગ્ય માયા-
કૂટોમાં બળેલા હોય છે, તેમ ક્રિયાઓ પણ જુદી જુદી માલૂમ પડે છે,
તેમ ફલ પણ જુદી જુદી જાતનાં ભોગવે છે, ને નાના મોટાફળવાળા જીવો

દેખાય છે, તે જીવોમાં ભેદ પાડવાનું શું પ્રયોજન હશે ? તે સહજ જાણવાની શંકા થાય છે. પણ આ પૃથિવ ઉપર ધાર્મિક માર્ગો એટલા બધા છે કે જેની એક સમે ગણતરી કરવી પણ અશક્ય છે, ત્યારે એ માર્ગોના દ્વંદ્વામાં સમાવેશ થાય અને તે સમજા માર્ગોમાં કયો માર્ગ ઉત્તમ છે ? એવું પોતાના સેવકોત્ત જણાવવા સાફ પરમ કૃપાળુ શ્રીપુરુષોત્તમાવતાર શ્રીમહાપ્રભુ આ “પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ”નામનો ગ્રંથ રચે છે.

અંતારાલ થાય છે.

મૂલમ્—પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા વિશેષેણ પૃથક્ પૃથક્ ॥

जीवदेहक्रियाभेदः प्रवाहेण फलेन च ॥ १ ॥

वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुते:

भक्तिमार्गस्य कथनात्पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥

અર્થઃ—પુષ્ટિ, પ્રવાહ, અને મર્યાદા, આ ત્રણે માર્ગના જુદા જુદા ધર્મો, જીવ, દેહ, ક્રિયાના ભેદથી, હૃદયમાં ચાલતી સુષ્ટિની પરંપરાથી, અને ફલથી તે ત્રણ માર્ગો જુદા જુદા પ્રકારના છે. જે ત્રણ માર્ગોના પ્રકાર જાણવાથી સર્વ સંદેહો દૂર થઈ જશે, એવી રીતે નિરૂપણ કરીશ. “શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે ભક્તિમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે તેથી પુષ્ટિ (અનુગ્રહ-માર્ગ) છે, એ નિશ્ચય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકોમાં દોઢ શ્લોક ગ્રંથનો ઉપક્રમ બતાવે છે, તેમાં જણાવે છે કે માર્ગના ત્રણ ભેદ છે, ત્રણ ભેદમાં જ સમજા માર્ગોના સમાવેશ થઈ જાય છે, “મૃગ્યતે હિતિમાર્ગઃ” શાસ્ત્રના વિષય પ્રમાણે જેની શોધ કરાય તે માર્ગ, જેમાં ભગવાનના અનુગ્રહની ખોજ થાય તે અનુગ્રહમાર્ગ. (પુષ્ટિમાર્ગ) જેમાં જન્મ મરણ રૂપી પ્રવાહ

ચાત્રી રહ્યા છે તેની પણ લૌકિક વ્યવહાર સાર શોધ કરવી પડે છે માટે તે પ્રવાહમાર્ગ. વેદમાં અનેક પ્રકારની મર્યાદા બાંધી છે તે મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવા અને તે જ પ્રમાણે ફળ મેળવવા શોધ કરવી પડે છે, માટે તે મર્યાદામાર્ગ કહેવાય છે આ ત્રણે માર્ગનાં કર્મ, શ્રણ, સ્વરૂપ, દેહ અને કૃત્તિ સર્વે નિપુણતાથી વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જુદાં જુદાં જ માલૂમ પડે છે તે આ અથમાં બતાવાય છે.

પુષ્ટિ, પ્રવાહ, મર્યાદા આ ત્રણ નવા કલ્પિત છે, કે મર્યાદા છે એ બતાવતાં પ્રથમ પુષ્ટિનો વિચાર બતાવાય છે.

ભગવાનની માયાથી ચક્ષુ છતાં અંધ બની ગયેલા કેટલાક તો પુષ્ટિમાર્ગ શબ્દના વિચારમાં ગરક થતાં પણ સ્પષ્ટાર્થ જોઈ શકતા નથી પરંતુ અમારી દૃષ્ટિથી શાસ્ત્રમાં ઠેકઠેકાણે પુષ્ટિનાગરે મુરખની મનાવેલો જોવામાં આવે છે. ભગવાને સહેલાઈથી સ્વપ્રાપ્તિ સાઈ ગીતાજી, વેદ, ભાગવત વિગેરે ભક્તિમય શાસ્ત્રોનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં કેટલાંક પ્રમાણો આપેલાં છે પુષ્ટિ એટલે પોષણ, અર્થાત્ ભગવાનનો અનુગ્રહ ભગવાને શાસ્ત્રમાં ભક્તિયોગ કહ્યો. એ પણ એમનો અનુગ્રહ-કૃપા એ જ કારણ છે. માટે જ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહે છે કે “ભગવાનને ભજનારાઓને મુક્તિ આપે છે, પરંતુ પૂર્ણ કૃપા શોચાય ભક્તિ કોઈને આપતા નથી.” વળી ભગવાન કહે છે કે “હે પાપ-રહિત ઉદ્ધવ ! ભક્તિયોગ મેં કહેલો છે, અને ફરીથી ભક્તિનું કારણ હું તમને કહું છું” “મારી કથામાં શ્રદ્ધા, માઈ કીર્તન, સેવામાં પ્રીતિ, ભક્તમાં વિશેષ પ્રેમ, સર્વ ઠેકાણે હું છું એવી બુદ્ધિ, સર્વ વ્યવહાર છોડી મારામાંજ આસક્તિ, ભોગ, સુખનો ત્યાગ, યજ્ઞન, દાન, દ્રવ્ય, દેહ, આત્મા સર્વ મારે વિષે અર્પણ કરવું, આ પ્રમાણે આત્મનિવેદન કરનારને મારે વિષે ભક્તિ થાય છે, તેથી તેને બીજો

* શ્રીભાગવત સ્કંધ. ૫+૬+૧૮ : જુઓ શ્રીભાગવત સ્કંધ. ૧૧+૧૯ થી ૨૪ જુઓ અને સ્કંધ ૧૧, અ. ૧૨ ના ૧ થી ૪૬,

અર્થ મેળવવો બાકી નથી.” કષ્ટથી અને સંશયાત્મક કાર્ય બતાવવા કરતાં સહેલાઈથી બની શકે એવું નિશ્ચિત કાર્ય બતાવવું એ કૃપા શિવાય બનતું નથી, માટે વૈરાગ્ય થાય; ત્યાર પછી જ્ઞાન થાય તેને પાછું મહા કષ્ટથી જાળવવું, અને તે જ્ઞાનથી તો અક્ષરબ્રહ્મની જ પ્રાપ્તિ છે-વિશેષ નથી. જ્ઞાન કરતાં ઉત્તમ એવો ભક્તિમાર્ગ ભગવાને સહેલાઈથી થઈ શકે એવો બતાવેલો છે, એ કેવલ ભગવાન્ની કૃપા-અનુગ્રહનું જ પરિણામ છે, કારણ તેનાથીજ ઉત્તમફલ પૂર્ણાનંદ ભગવાન્ની પ્રાપ્તિ છે. “દાન, તપ, જપ, યોગ, વિગેરે કંઈ પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સમર્થ નથી કેવલ ભાવ-ભક્તિથી કૃપા કરે છે અનુગ્રહ કરે છે. +શ્રુતમાં પણ આજ આશય છે કે ભગવાન જેને આ મારો છો. એમ કરી સ્વીકારે છે તેણેજ મેળવી શકે છે, ત્યાં જ પોતાનો આત્મા ભગવાન પ્રગટ કરે છે, :’ આ પ્રમાણે અનુગ્રહ સ્થિત રહેલી છે. કારણ કે “ભક્તયા હમેકયા ગ્રાહ્યઃ” હું ભક્તિથી મહાણ થઈ શકું છું ભક્તિ અનુગ્રહ શિવાય થતી નથી. જેને કંઈ પણ સાધન શીવાય ભક્તિ-સ્નેહ દૃઢ થયાં છે. તેને પ્રભુનો અનુગ્રહ (પુષ્ટિ) છે એ નિશ્ચય છે. જુઓ વૃત્તાસુર, એનો આસુર સ્વભાવ પલટાઈ પ્રભુના અનુગ્રહથી ભગવદ્જ્ઞાન થયું હતું. શાસ્ત્રમર્યાદાના નિયમ વાળી મર્યાદા ભક્તિ કરતાં સ્નેહમય પ્રેમની ધારા વાળી પુષ્ટિભક્તિ ઉત્તમ છે. આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગ કહેલો હોવાથી પુષ્ટિશાસ્ત્રમાં છે, એ નક્કી છે, માટે વિચાર પૂર્વક પ્રભુ શરણે જઈ માયાને તરે તો આ જ્ઞાન થાય. ॥ ૨ ॥

એક રીતે વિચાર કરતાં માણસ પડશે કે આ કલિયુગમાં મોટા મશાદિક કર્મ બની શકે એવું છેજ નહિ અને તેનો નાશ પણ થઈ

+નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેઘયા ન બહુના શ્રુતેન
યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્ય; તસ્યૈષ આત્મા ચિવૃણુતે તનુસ્વામ્ ॥

મયો છે. જ્ઞાન તેતો કહી મયા કે વૈરાગ્ય અને પૂર્ણવેદાન્ત જ્ઞાન શિવાય
બની શકે તેમ નથી અને છેવટે તેમાંથી બ્રહ્મ થાય છે. આવા પારીક
સમયમાં પ્રભુએ ભક્તિરૂપી જે સહેલો માર્ગ બતાવ્યો છે કે જેમાં
તીવ્ર વૈરાગ્યની જરૂર નથી, ટુંકામાં કોઈ સાધનની પણ જરૂર નથી,
કેવલ પ્રભુના પ્રેમભાવની જરૂર છે, એવા ભક્તિમાર્ગનો ધણા શાસ્ત્રમાં
ઉપદેશ કર્યો તે તેમની કૃપાજ છે, પુષ્ટિ જ છે, કૃપા કહો કે પુષ્ટિ
કહો તે નામ સમાન છે, આ ભક્તિ દેવીજીવોને સાર જ કહી છે.
દેવી જીવોને જ તેમાં પ્રીતિ થાય છે, ભક્તિના અધિકારમાં સીમાડો બાં-
ધ્યો નથી. તો પણ ભક્તિમાર્ગ ભગવાનની કૃપા (અનુગ્રહ-પુષ્ટિ)શિવાય
રચીકારક થતો નથી. ‘ભગવાન્ ભજતાં મુકુન્દો મુક્તિં વદાતિ
કર્હિંચિત્ સ્મ ન ભક્તિયોગમ્” અર્થ—મોક્ષ આપનાર ભગવાન્
ભજનારાને મુક્તિ આપે પણ (પરમ કૃપા શીવાય) ભક્તિ આપતા
નથી, આવી ઉત્તમોત્તમ પ્રેમમય ભક્તિ કે જેથી પોતે પણ ભક્તને
વશ થઈને રહે એવી ભક્તિનો માર્ગ શાસ્ત્રમાં જે બતાવી આપ્યો
છે તેથી ભગવાનની કૃપા (પુષ્ટિ) છે. એ સહજ ખ્યાલમાં આવશે,
માટે પુનઃ પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી. ॥ ૨ ॥

આ શ્લોકમાં પ્રવાહ અને મર્યાદા નું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ—“દ્વૌ ભૂતસર્ગી” વિત્યુક્તેઃ પ્રવાહોપિ વ્યવસ્થિતઃ ॥

વેદસ્ય વિચિન્નતાન્મર્યાદાપિ વ્યવસ્થિતા ॥ ૩ ॥

અર્થ—ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું છે કે ભૂતના જે
પ્રવાહ (સર્ગ) છે, એક દેવી પ્રવાહ અને બીજો આસુરી પ્ર-
વાહ છે, માટે શાસ્ત્રમાં પ્રવાહ પણ કહેલો છે, અને વેદમાં
અનેક પ્રકારની મર્યાદા બાંધી છે, માટે વેદની હયાતીથી
મર્યાદામાર્ગ પણ રહેલો છે.

વિવેચન—પ્રવાહ એટલે શું ?—હંમેશાં ચાલ્યા કરવું એનું નામ પ્રવાહ. જાયસ્વ, ત્રિયસ્વ, જન્મ થવું અને મરણ પામવું આ જે પરંપરા કદાપિ તૂટે નહિ, એવી સૃષ્ટિની પરંપરાને નહિ છોડનારા જેટલા માર્ગો તે બધાનો પ્રવાહમાંજ સમાવેશ થાય છે. આમાં કેટલાક દેવી હોય છે ને કેટલાક આસુરો હોય છે, તે મીતાજના ૧૬ મા અધ્યાયમાં જોઇ લેવું.

મર્યાદા એટલે શું ?—વેદમાં કહેલા કર્મ અને જ્ઞાનને વારતે જે જે નિયમો બાંધ્યા છે, તે નિયમોનું નામ મર્યાદા. આમાં વેદના જ નિયમને અનુસરીને ચાલનારા માર્ગોનો મર્યાદામાર્ગોમાં સમાવેશ થઇ જાય છે. આ મર્યાદા અને પ્રવાહ બન્ને શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ છે. માટે વિશેષ વિવેચન કરેલું નથી.

પુષ્ટિ એટલે ? ભગવાનનો અનુગ્રહ. પ્રભુમાં થએલા સ્નેહ ભક્તિરૂપ જેટલા માર્ગો તેનો સમાવેશ પુષ્ટિમાં થાય છે. ભગવાનના અનુગ્રહને દેશ, કાલ વિગેરે કાંઇ પણ બાધ કરી શકતું નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું. જુઓ ગોપિકાઓ વેદ જાણતાં ન હતાં. ગજને ધર્મનું જ્ઞાન ન હતું તેમ છતાં ગજ મોક્ષ પામ્યો, કુખ્જને વેદમર્યાદાનો હીસામ ન હતો, છતાં ભગવાને અનુગ્રહથી—કૃપાથી (પુષ્ટિથી)જ સર્વ નો ઉદ્ધાર કરેલ છે. માટે જો મર્યાદામાર્ગ કરતાં તેથી વિલક્ષણ પુષ્ટિ માર્ગ—કૃપામાર્ગ અધિક ઉત્તમ છે એમ આ દૃષ્ટાન્તથી માલુમ પડશે. ૧૩

શંકા—પ્રવાહ, મર્યાદા; પુષ્ટિ, આ ત્રણે જીવોને ફળ આપનાર પુરુષોત્તમ જ છે. અને સર્વે જીવ ચૈતન્યથી સમાન છે. તેમાં પ્રવાહવાળાને પણ ભક્તિમાર્ગ સમાન છે. તો પ્રવાહથી પુષ્ટિ જુદો નહિ પડી શકે ? આ શંકાના સમાધાન સારૂ આ ચોથો શ્લોક છે. પાંચમા શ્લોકનો ઉપક્રમ આગળ આવશે.

મૂલમ્—કશ્ચિદેવહિ ભક્તો હિ “યો મદ્ભક્ત” इतीरणात् ॥

सर्वत्रोत्कर्षकयनात्पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥

न सर्वोऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नौ वेदाच्च भेदतः ॥

यदा यस्येति वचनान्नाहं वेदैरितीरणात् ॥ ५ ॥

અર્થ—ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે * ॥ યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ “આવા લક્ષણવાળો જે મારો ભક્ત છે તે મને વહાલો છે.” તેથી આ ગીતાના શ્લોકમાં કહેલા લક્ષણવાળો ભક્ત કોઈકજ હોય છે અને સર્વ ઠેકાણે ભક્તનેજ ઉત્તમ ગણેલો છે. માટે “પુષ્ટિ” છે એમ નિશ્ચય છે. માટેજ કહેવાનું કે સર્વલોક (પ્રવાહ)નો ભક્ત (પુષ્ટિ) માં સમાવેશ થતો નથી. તેથી પ્રવાહ કરતાં પુષ્ટિમાર્ગ જૂદો છે. તેમ વેદથી અને લોકથી પણ પુષ્ટિમાર્ગ જૂદો છે. જ્યારે ભગવાન (પુષ્ટિ) અનુગ્રહ કરે છે. ત્યારે લોક અને વેદમાં લાગેલી ખુદ્દિ છોડી દે છે. આમ શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે, અને ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે *હું ભક્તિથી જાણવામાં

*શુઓ ગીતાજી અધ્યાય ૧૧-૧૨. શ્લોક ૧૪ થી ૨૦ સુધી.

संतुष्टः सततं यागी यतात्मा वृद्धनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ ૧૪ ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ૧૬ ॥

*નાહં વેદૈન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા । શક્ય एवं વિધો
 દ્રષ્ટું દ્રષ્ટવાન્ સિમાં યથા ॥ ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ અહ-
 મેવંવિધોઽર્જુન જ્ઞાતું વૃષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ?

આવી શકુ છું. તેવી રીતે વેદથી, તપથી, દાનથી, કે યજ્ઞ વિગેરેથી જોઈ શકાતો નથી (માટે ભક્તિથીજ અનુગ્રહ છે વેદથી નથી. તેથીજ બન્ને જૂદા છે એવું માલૂમ પડશે.)

પ્રવાહથી પુષ્ટિમાર્ગનો ભેદ શાથી ?

વિવેચન—પ્રવાહનું લક્ષણ પહેલાં બતાવ્યું છે—ભક્તિ એવી હોવી જોઈએ કે જેનાથી શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય, ભગવાનના વહાલા થવાય. નાએ બતાવેલા લક્ષણવાળો ભક્ત વિરલ હોય છે, અને તેમાં ભગવાનને પ્રિય થવું એ સહજ કદિન છે. પ્રવાહ તો સર્વ સાધારણ છે માટે (ભક્તિ) પુષ્ટિમાર્ગ કરતાં પ્રવાહ જુદો જ છે. પ્રવાહથી ભગવાનને પ્રિય થવાતું નથી.

પ્રભુએ કહેલાં વહાલાં ભક્તનાં લક્ષણ આવાં છે—સં-
તોષી, મહાઈ ચિત્તવન કરનાર, વશો, દૃઢ નિશ્ચયવાળો, મારામાં મન યુદ્ધિ અર્પણ કરેલ, ભક્તિમાં કંઈ અપેક્ષા વગરનો, પવિત્રપણે રહેનાર, ભજનમાં ચતુર, ભોકમાં આસક્તિવગરનો, કલેશવગરનો આરંભો નહિ કરનાર, એવો મારો જ ભક્ત છે તે મને વહાલો છે. આમ ગીતાજીના ૧૨ અધ્યાયના શ્લોક ૧૪ થી તે ૨૦ સુધી વિશેષ લક્ષણ ગણાવ્યાં છે. આવાં લક્ષણ સર્વમાં જોવામાં આવતાં નથી, તેથી સામાન્ય પ્રવાહ કરતાં પુષ્ટિમાર્ગ વિશેષ છે, તેમ ભાગવત ગીતાજી વિગેરેમાં ભક્તની મોટાઇ અણવેલી છે. નવમસ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં ૬૪ શ્લોકથી ભગવાને ભક્તની મોટાઇ કહી છે. માટે કયાં સામાન્ય પ્રવાહ માર્ગ અને કયાં પરમાનન્દ અલૌકિક લીલાપાત્ર ગોપિકા, જેવાંએ ગ્રહણ કરેલો પુષ્ટિમાર્ગ કૃપામાર્ગ કહો કે ભક્તિમાર્ગ તે પ્રવાહ કરતાં અતીવ ભિન્ન છે.

વળી ગીતાજીમાં પણ ભગવાને તેની મોટાઇ કહી છે તે સાંભળી
“**શ્રે મજન્તિ તુ માં મક્તયા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્**” કૌન્તેય !

પ્રતિજ્ઞાનોહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણિવ્યતિ” હે અર્જુન ? જે મને ભક્તિથી ભજે છે તેઓ મહારામાં રહેલા છે. હું તેમનામાં રહેલો છું અને તું જાણ કે મારો ભક્ત કદાપિ નાશ પામતો નથી મનેજ પામે છે. ” આ પ્રમાણે અનેક રીતે ભક્તની મોટાઇ ભગવાન કહે છે. તેથી પ્રવાહમાં પુનઃ પુનઃ જન્મ મરણ લેવા સાંઝે ભક્તને આવવું પડતું નથી એવાં ભગવાનનાં વચનજ જણાવી આપે છે કે પ્રવાહ કરતાં પુષ્ટિ-માર્ગ-કૃપામાર્ગ જુદો છે અને ઉત્તમ છે.

શંકા—વેદમાં અને પુરાણ વિગેરેમાંથી જ્યારે ભગવાનની મોટાઇ જાણે, તેથી જે પ્રભુમાં દૃઢ અને સર્વથી અધિક સ્નેહ થાય છે તેનું નામ ભક્તિ, આ પ્રમાણે વેદ વિગેરેથી ભગવાનની મોટાઇ જાણ્યા પછી સ્નેહ થાય છે, એવું હોવાથી અમે કહીએ છીએ કે સ્નેહનું મૂળ વેદ જ છે. તેથી વેદના મર્યાદામાર્ગમાં તેનો સમાવેશ થવો જોઇએ, જૂદો પુષ્ટિમાર્ગ હોવો ન જોઇએ.

સમાધાન—પ્રભુભાવ થવો એ કંઈ વેદ વિગેરે શાસ્ત્રો ઉપર રાખતો નથી, એ ભાવ તો જ્યારે પ્રભુનો પૂર્વ કૃપાપાત્ર થાય ત્યારે જ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. કૃપા શિવાય પ્રભુમાં પ્રેમ થવો મુશ્કેલ છે. વળી વેદ પણ એવી જ આગ્રા કરે છે કે “ નાયમાત્મા પ્રવચ્ચનેન ” આ આત્મા ઘણાં શાસ્ત્રોનું શ્રવણ વિગેરે કર્યાથી મળી શકતો નથી, પરંતુ જેના ઉપર કૃપા થાય છે ત્યારે તેને પ્રભુ સ્વીકારે છે. વળી જુઓ ગીતાગ્રમાં કહે છે વેદ વિગેરેથી હું મળતો નથી. પરંતુ અનન્ય ભક્તિરહેજ હું જેવો જોઈ શકાઉં છું તેવા કોઈ પણ સાધનથી હું જોઈ શકાતો નથી. ભક્તિ કરવામાં બીજા વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોનાં સાધનોની જરૂર પડતી નથી. નિઃસાધન જોયો જ્યારે પ્રભુને શરણે જાય છે ત્યારે ભગવાન તેનો તત્કાળ ઉદ્ધાર કરે છે. મોખીજનોને જ્યારે પ્રભુમાં ભાવ પ્રગટ થયો ત્યારે ભોક, વેદ, પુત્ર, પતિ, સગાંવહાલાં

વિગેરે સર્વને છોડી પ્રભુશરણુ આવ્યાં હતાં અને તેમણે રસિક શ્રી-
કૃષ્ણથી પૂર્ણાનન્દરૂપી ઉત્તમ રૂળ મેળવ્યું હતું. જુઓ આ ગોપીજનો!
વેદ વિગેરે શાસ્ત્રને ભણ્યાં ન હતાં કેવલ ભાવથીજ પ્રભુને પ્રાપ્ત થયાં
હતાં, માટે ભક્તિની મોટાઇ શાસ્ત્રમાં દહેલી છે. તેથી પુષ્ટિમાર્ગ શા-
સ્ત્રમાં છે. પણ આ પુષ્ટિમાર્ગીય જ્ઞાતને શાસ્ત્રોમાં કહેલાં સાધનોની
જરૂર જ નથી. આ બારીક સમયનાં લૌકિક કે વૈદિક સાધનો શ્રી-
કૃષ્ણ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા સમર્થ નથી એવું ગીતાજીમાં વારંવાર
દહેલું છે, વળી ભાગવતમાં એક શ્લોકથી સમજાયું કે જોના ઉપર
પ્રભુ અનુગ્રહ કરે છે તેને ભોક્ષ કે વેદમાં બુદ્ધિ રિથર થતી નથી.
ભગવાનમાં જ રિથર થાય છે માટે મર્યાદામાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ
ઉત્તમ છે. ને જુદો જ છે. એમ સ્પષ્ટ થયું. ॥ ૫ ॥

હવે એ શંકા થાય છે કે, શાસ્ત્રોમાં ઘણું ઠેકાણું કહે છે કે
જ્ઞાન, વ્રત, જપ, તપ, હોમ, વિગેરે સર્વનું ફલ શ્રીપુરુષોત્તમમાં ભક્તિ
થવી એજ હોય છે, ખીજું હોતું નથી. વળી જે જ્ઞાનથી કે કર્મથી શ્રી-
કૃષ્ણચંદ્રમાં ભક્તિ ન થાય તે કર્મ કે જ્ઞાન પણ નકામું જ છે. આ
પ્રમાણે સર્વનો છોડો ભક્તિમાં આવે છે તેથી કેવલ ભક્તિમાર્ગ જ રાખવો.
બીજા બેદો શા સાઈ પાડવા જોઈએ ! પ્રવાહમાં દૈવ સૃષ્ટિ છે તેનો
જાણે ભક્તિમાં જ છે. અને ભક્તિમાર્ગમાં સર્વે અધિકારી છે તેથી
પ્રવાહ પણ જુદો પાડવાની શી જરૂર છે ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—માર્ગૈકત્વેऽપિ ચેદત્યૌ તનુભક્તયાગમૌ મતૌ ॥

ન તદ્યુક્તં સૂત્રતો હિ મિત્તો યુક્ત્યા હિ વૈદિકઃ ॥ ૬ ॥

* ચદાય મનુગૃહ્ણાતિ ભગવાન્ આત્મભાષિતઃ ॥

સ જઘ્નાતિ મર્તિલોકે વેદે ચ પરિનિષ્ઠિતામ્ ॥ સ્કં૦૪અ૦૨૧-૪૬

અર્થ:—ઉપર શંકા કરીકે મર્યાદામાર્ગ અને પ્રવાહમાર્ગ, તે ભક્તિમાર્ગથી જુદા નથી, પરંતુ એવી શંકા કરવી નહિ, કેમકે પ્રવાહમાર્ગ અને મર્યાદામાર્ગ ભક્તિમાર્ગ જેવી ભક્તિ ઉત્પન્ન કરતા નથી, તેમ સૂત્રથી અને યુક્તિથી ભક્તિમાર્ગ જુદો જ છે.

પ્રવાહ અને મર્યાદાનો પુષ્ટિમાં સમાવેશ થતો નથી !

વિવેચન—શાસ્ત્રમાં જો કે એમ કહ્યું છે કે “ કર્મ અને જ્ઞાન વિચરેનું ભગવાનમાં ભક્તિ થાય એ જ ફલ છે ” પરંતુ કર્મ અને જ્ઞાનનો ભક્તિમાર્ગમાં સમાવેશ થતો નથી. કેમકે જુઓ કર્મમાર્ગવાળાને તે તે કર્મનાં ફલ જુદાં જુદાં બતાવ્યાં છે. “ જેને સ્વર્ગની ઇચ્છા હોય તે જ્યોતિષોમ યજ્ઞ કરે ” આ પ્રમાણે કર્મોનાં ફલ જુદાં જ છે તેથી કર્મ કરનારને આ કર્મોથી ભક્તિ મળે છે એવો નિશ્ચય શી રીતે કહેવાય ? એટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું કે જે કર્મ ભગવાનને અર્પણ થતાં નથી તે તો એક બાર રૂપ છે. આ પ્રમાણે વેદની મર્યાદા પાળનારાં કર્મોનો ભક્તિમાર્ગમાં સમાવેશ થતો નથી, કારણ કે કર્મનું ફલ સ્વર્ગ છે; અને જ્ઞાનનું ફલ મોક્ષ છે. તેથી જ્ઞાનનો પણ ભક્તિમાર્ગથી ઉત્કર્ષ થતો નથી, કેવલ જ્ઞાનથી પુરાણપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગીતાજીમાં કહેલું છે કે બ્રહ્મભૂતપ્રસન્નાત્માન્ (અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૫૪) “ બ્રહ્મભાવને પામેલો જીવ પ્રસન્ન રહીને સર્વ પ્રાણીમાં સમાન ભાવ રાખીને શોક કરતો નથી. ને કંઈ પણ ઇચ્છા નાહ કરતો એવો જીવ મારી ભક્તિને મેળવે છે, આ શ્લોકમાં દેહા મુજબ જ્ઞાન પછી બ્રહ્મભાવ થાય સારે શ્રેષ્ઠ ભક્તિ મેળવવાની યોગ્યતા આવે છે. અને પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ ન થતાં અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય છે પુરુષ સ પરઃ પાર્થ ભક્તયા લભ્યસ્વનન્યયા ॥ અર્થાત્ સર્વથી

પણ એજ પુરુષોત્તમ તો ભક્તિથી જ મેળવી શકાય છે બીજા કશાથી
પણ મેળવી શકતા નથી.

આ પ્રમાણે કર્મનું ફલ સ્વર્ગ છે, જ્ઞાનનું ફલ અક્ષર બ્રહ્મમાં
લય છે, અને ભક્તિનું ફલ રસિક શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના લીલાસ્વાદ અને
પરમાનન્દને આપવારૂપી છે. તેથી કર્મ અને જ્ઞાનનું ભક્તિમાં અંગ-
પણું થતું નથી. ॥ ૬ ॥

હવે પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા આ ત્રણ માર્ગો પ્રમાણભેદથી
પણ જુદા છે એવું સિદ્ધ કરે છે.

મૂલમ્—જીવદેહકૃતાનાં ચ ભિન્નત્વં નિત્યતા શ્રુતેઃ ॥

યથા તદ્વત્પુષ્ટિમાર્ગે દ્વયોરપિ નિષેધતઃ ॥ ૭ ॥

પ્રમાણભેદાદ્વિન્નો હિ પુષ્ટિમાર્ગો નિરૂપિતઃ ॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગના જીવ તેમના દેહ અને કૃતિઓ
જુદી જુદી જાતની છે, તેવો રીતે તે જીવો પણ નિત્ય છે,
એમ શ્રુતિથી સિદ્ધ છે. એને પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવાહ અને
મર્યાદા એ બન્નેનો નિષેધ હોવાથી આ પ્રમાણેના ભેદથી
પણ પુષ્ટિમાર્ગ જુદો જ છે.

(વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો નિત્ય છે એટલે તેમનો
નાશ નથી. અને પ્રવાહને મર્યાદાથી ભેદ છે.

૧ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું કે ભગવાન ભક્તિવાળાને જેવા સુખથી
પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા દેહાભિમાની (પ્રવાહી) અને આત્મારૂપ વહાણવાળા
જ્ઞાની (મર્યાદામાર્ગીય)ને પણ મળી શકતા નથી, આ પ્રમાણે જે ફલ
ભક્તિવાળાને મળે છે, તે ફલ પ્રવાહીક મર્યાદા માર્ગવાળાને મળતું નથી

નાર્ય સુખાપો ભગવાન દેહિનાં ગોપિકાસુતઃ

જ્ઞાનીનાં ચાત્મમૂતાનાં યથાભક્તિમતામિદ્ ॥ મા૦૧૦-૧-૨૧.

૨. ભગવાન્ના કીર્તન કરનારા નિત્ય છે. ધ્રુવા સો અસ્ય કીરયઃ એવી શ્રુતિ હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો નિત્ય છે, માટે મર્યાદા અને પ્રવાહી જીવોથી આ જીવ જીવો છે અને કિત્તમ છે, કારણ કે ભાગવતના વાક્યમાંજ ભેદ પાડ્યો છે.

૩. શ્રી પુરાણ પુરુષોત્તમના આગળ મન, વાણી, કંઈપણ જઈ શકતાં નથી કેવલ ભગવાન્ વરે (સ્વીકારે) તેનાથી જ ભગવાન્ મેળવી શકાય છે.' એવી શ્રુતિ હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવનો જ સ્વીકાર છે, બીજા મર્યાદા કે પ્રવાહી જીવોનો નથી, માટે પુષ્ટિ કરતાં પ્રવાહ અને મર્યાદામાં ભેદ છે.

૪. ભાક્તમાં દેવ, અસુર, સ્ત્રી, શુદ્ધ; મનુષ્ય વિગેરે સર્વનો અધિકાર છે, જ્ઞાનમાં અને કર્મમાં બધાનો અધિકાર નથી, માટે પ્રવાહ અને મર્યાદા કરતાં પુષ્ટિમાર્ગી જીવોજ છે.

૫. પ્રવાહી જીવની લૌકિક કૃતિ (કર્મ) હોય છે, મર્યાદામાં જાતી પ્રમાણે કૃતિ હોય છે. પુષ્ટિમાર્ગીમાં તો કેવલ ભગવાન્ની જ કૃતિ હોય છે. તેથી કૃતિથી પણ પુષ્ટિમાર્ગી પ્રવાહ અને મર્યાદામાર્ગીથી જીવો છે.

૬. મર્યાદામાર્ગીમાં વેદ વિગેરે શાસ્ત્રો પ્રમાણ છે, પ્રવાહમાર્ગીમાં જન્મમરણ પામતા લોકનાં આચરણજ પ્રમાણ છે, અને પુષ્ટિમાર્ગીમાં તો ભગવાન્નો અનુગ્રહ અને ભક્તોના તીવ્ર પ્રેમનો અનુભવ એ જ પ્રમાણ છે, માટે પ્રમાણોના ભેદથી પણ પુષ્ટિમાર્ગી, મર્યાદા અને પ્રવાહમાર્ગી ત્રણે જીવો જીવો છે.

૭. પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તની ભગવાન્લોક અને વેદમાં રહેલી માયા-કૂટ છોડાવી દે છે. પરંતુ પ્રવાહમાર્ગીય તો લોકમાં જોડાય છે. અને મર્યાદા માર્ગીય વેદમાં જોડાય છે. આ પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગીય અનુ-

ગ્રહવાળા ભકતને લોક અને વેદના નિયમો બાધ નથી કરી શકતા તેથી પ્રવાહ અને મર્યાદાથી પુષ્ટિ જુદી છે.

૮ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તવાનું છે, પ્રવાહીને લોકની પ્રેરણાથી, મર્યાદાવાળાને શાસ્ત્રોની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તવાનું છે, માટે પ્રેરણાથી, પણ ત્રણે જુદા જુદા છે.

આ પ્રમાણે જીવ, દેહ અને ક્રિયાઓ જુદી જુદી હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગ કરતાં મર્યાદામાર્ગ જુદો જ છે એવું સમજશે.

હવે પ્રમેય અને સાધનના બેદો સિદ્ધ કરવા સાર ત્રણે માર્ગો ક્યાંથી પ્રકટ થયા તે બતાવે છે.

મૂલમ્—સર્ગભેદં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વરૂપાંગક્રિયાયુતમ્ ॥ ૮ ॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान्हरिः ॥

बचसा वेदमार्गं हि पुष्टिकायेन निश्चयः ॥ ९ ॥

અર્થ—હવે સ્વરૂપ, અંગ અને ક્રિયાથી જીવોના બેદો કહેવાશે. શ્રીહરિ ભગવાને ઇચ્છામાત્રથી મનવડે પ્રવાહ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, વચનવડે વેદમાર્ગ (મર્યાદામાર્ગ) અને કાયાવડે પુષ્ટિસૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી છે. ॥

વિવેચન—શાંકા—જેમ અગ્નિમાંથી તળુખા નીકળે છે તેવી રીતે બ્રહ્મમાંથી જીવ નીકળ્યા છે. તેથી અને પંચમહાભૂતથી દેહ પણ બધાના સમાન છે. સારે એ સમાન જીવોનો પુષ્ટિ-પ્રવાહના બેદથી સૃષ્ટિના બેદનું નિરૂપણ કરવું અયોગ્ય લાગશે.

સમાધાન—પરંતુ એમ સમજવાનું નથી, શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—સ્વરૂપ-અંગ અને ક્રિયા આ ત્રણે જુદાં જુદાં હોવાથી સૃષ્ટિના બેદ પાડેલા છે, તેનું નિરૂપણ આ વિવેચનમાં કરાય છે.

મનના સમવાયિકારણથી માયાએ પ્રવાહ સૃષ્ટી કરેલ છે.

૧ જ્યારે ભગવાનને “વહુસ્યાં પ્રજાયેય” હું એક છું તે ધણી રૂપે થાઉં” એવી રીતે મનમાં ધ્રુષ્ટા થતાં ભગવાન સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવામાં કારણરૂપ થયા, તેથી સૃષ્ટિ થવામાં હેતુ રૂપ મન છે.

૨ *શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે માયાયકી મન ઉત્પન્ન કર્યું, મનથી પ્રજાપતિ સૃજ્યા, પ્રજાપતિએ પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી, તે સર્વ મનમાં જ રહેલું છે” આ પ્રમાણે વેદમાં પણ પ્રવાહ સૃષ્ટિના વર્ણનમાં માયા-અને મનને કારણ ગણેલાં છે.

૩ “નશ્વરં ગૃહ્યમાણં ચ વિદ્મિ માયામનોમયમ્” (ભા. ૧૧-૭ ૭) જે મનવડે, -વચનવડે, નેત્રવડે, નાશાત્મક જે ગૃહણ થાય છે તે માયા અને મનોમય જાણ! આ શ્લોકમાં પણ માયા અને મનને પ્રવાહ સૃષ્ટિના કારણરૂપ ગણેલાં છે. આ પ્રવાહસૃષ્ટિ માયિક છે.

૪ આ માયિક સૃષ્ટિ સત્યસૃષ્ટિ થયા પછી થાય છે. આત્માથી સત્યસૃષ્ટિ થયા પછી આ માયામય પ્રવાહસૃષ્ટિ થાય છે. નિર્બંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે “મહેન્દ્રજાલવત્સર્વં કદાચિન્માયયાઽસૃજત્” ભગવાન મહેન્દ્રજાળની માફક કોઇ વખત સર્વ માયાવડે સૃજે છે, એટલે આ પ્રવાહસૃષ્ટિ મોહ કરનારી છે, અર્થાત્ જેમાં ધણી મોહ છે એવા પ્રવાહ સૃષ્ટિને મનવડે રચી છે. કોઇને એવી શંકા થાય કે સર્વ જીવો ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાનમાંજ પ્રક્ષયકાળ વખતે લય થાય છે, એવું વેદમાં ધણે ઠેકાણે દેહ છે. ત્યારે પ્રવાહિક જીવો

*અસત્તોધિ મનોઽસૃજત | મનઃ પ્રજાપતિમસૃજત | પ્રજા-પતિઃ પ્રજાઅસૃજત | તદ્વાદં મનસ્યેવ પરમં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ||

હલકા શાથી ? અને તેમની ગતિ ભગવાનનાં થવી જોઈએ ? આના સમાધાનમાં કહે છે કે, આસુર જીવોનું કારણ બ્રહ્મ નથી-માયા છે. ભગવાને વિરરસ ભોગવવા સાફ આસુર જીવો માયાના અંશથી કરેલા છે, પોતાના અંશથી કરેલા નથી, અસુરો પોતાના અંશ નહિ હોવાથી શત્રુ થાય છે, માયાના અંશરૂપ હોવાથી માયાને જ ભજે છે-અને ગીતા જીમાં કહેવા મુજબ “તતો યાંત્યધર્માં ગતિમ્” તે ભગવાનને મળતા નથી તેમની અધર્મ ગતિ થાય છે, અને પ્રલયકાલમાં માયાના અંધ-તમમાં પ્રવેશે છે, કેમકે તે માયાના અંશ છે, માટે માયાએ રચેલા આ જીવો અસત્ય છે, ભગવાનની શક્તિ માયા સત્ય છે.

વાણીના સમવાયિ કારણથી મર્યાદા જીવો થયા છે.

પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું છે કે “સ્વર્ગમાં મૂર્તિ ધારણ કરનારા વેદ છે તેવા તમે સર્વ ઋષિ છો, તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદના અભિ-માનવાળા જે દેવતા છે તે આ સૃષ્ટિના કારણ રૂપે છે. માંડક્યોપનિ-ષદમાં કહ્યું છે ત્યાં જીઓ. ઓં એવા પ્રકારના અક્ષરબ્રહ્મમાંથી જે થયું, જે થાય છે, અને જે થશે તે સર્વ ઓંકાર છે. મનુસ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે જીદાં જીદાં નામરૂપ અને મર્યાદા વેદથી જ ઉત્પન્ન કરી છે. આ શ્રુતિ વાક્યો મર્યાદાસૃષ્ટિ ભગવાનના વાણીરૂપ વેદથીજ થએલી છે એમ કહે છે. વાણી ચાર પ્રકારની છે-“પરા, પદ્યન્તિ, મધ્યમા, અને વૈશ્વરી” આ ચાર વાણીથી સર્વ ઉત્પન્ન થયું છે. નિર્મળમાં પણ કહે છે કે રૂપ પ્રપંચ કરવાથી તેમાં આસકા થએલા પોતાના અંશરૂપ જીવ આસક્તિથી દુઃખી થશે એવો વિચાર લાવીને દુઃખથી નિવૃત્ત થવા સાર સ્વરૂપાત્મક વેદ રચ્યો છે, વળી ‘અક્ષરબ્રહ્મ એ વેદનું ઉત્તમ સ્થાન છે’ એવું કહેલું છે તેથી મર્યાદાસૃષ્ટિનું કારણ અક્ષરબ્રહ્મ પણ કહી શકાય છે. અને તેથી સિદ્ધાન્તસુકતાવલીમાં અક્ષર-

અક્ષયી જ જગત્ થાય છે એવું કહેલું છે, અને વાણીરૂપ વેદના જ્ઞાનથી જ્ઞાનીએનો અક્ષરઅક્ષરમાં જ લય થાય છે. તેથી વેદમય સંકર્ષણરૂપ અક્ષરઅક્ષરના સ્વરૂપથી મર્યાદાસૃષ્ટિ થઈ છે એવું સર્વ રીતે સિદ્ધ છે.

પોતાના સ્વરૂપથી પુષ્ટિસૃષ્ટિ કરી છે.

પુષ્ટિસૃષ્ટિ તો ભગવાને અંગથીજ કરેલી છે. આ ત્રિપદ ઉપર પુરુષવિધ બ્રાહ્મણમાં લખ્યું છે કે સ હમેવાત્મનં દ્વેષા પાતયત્તતઃ પતિશ્ચ પત્નિ ચામૃતતામ્ ॥ તેનજે પોતાના આત્માના બે ભાગ કર્યા તેમાંથી પુરુષ અને સ્ત્રી થયાં, આ શ્રુતમાં પણ પોતાના આત્માને જ અનેક પ્રકારે થવાનું લખ્યું છે. ભગવાનનું શ્રીઅંગ આનંદરૂપ છે, આનંદવડે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ રચી, એવો અભિપ્રાય છે. આ પુષ્ટિસૃષ્ટિમાં આનંદનો તિરોભાવ નથી, પ્રવાહસૃષ્ટિમાં અને મર્યાદાસૃષ્ટિમાં સદંશ અને ચિદંશનુંજ કારણપણું છે. અને પ્રવાહસૃષ્ટિમાં તો આનંદ ને કારણપણું છે.

આ પ્રમાણે સર્વ રીતે વિચાર કરતાં સારાંશ એ છે કે “હું બહુરૂપે થાઉં” એવી ઇચ્છાથી અને વિરરસ કરવા સાર મનના સમવાયિકારણથી માયામય આસુરી પ્રવાહસૃષ્ટિ પ્રગટ કરી વેદવાણીથી મર્યાદાસૃષ્ટિ રચી છે. અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિ શ્રીઅંગથી કરેલી છે તેમાં આનંદ જ કારણ છે. ॥ ૯ ॥

શંકા—+ઉપાદાન કારણ જીદું હોય તોપણ નિમિત્ત એક હોય તો ફક્ત એક આવે છે. જેમ માટીનો કે ત્રાંબાનો ઘડો હોય પણ જલ ભરવારૂપી ઉપયોગ એક સરખો થાય છે. તેવી રીતે રમણ કરવા સાઈ

+ ઉપાદાન કારણ એનુંજ નામ કે. જે કાર્યમાં ચેતરફ વ્યાપી રહેલું હોય તે. જેમ ઘડો થવામાં માટી ઉપાદાન કારણ છે.

ખનાવેલી સૃષ્ટિમાં એકસરખી રીતે રમણુશી ફલ થવાનુંજ, ત્યારે તમે બેઠ પાડો છો તે નકામે કેમ ન કહેવાય ? આ શકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—મૂલેચ્છાતઃ ફલં લોકે વેદોક્તં વૈદિકેપિ ચ

કાયેન તુ ફલં પુષ્ટી મિન્નેચ્છાતોપિ નૈકથા ॥૧૦॥

અર્થ—પ્રવાહસૃષ્ટિને મૂલેચ્છાથી લૌકિકફલ થાય છે, મર્યાદામાર્ગમાં વેદમાં કહેલું ફલ થાય છે, અને પુષ્ટિ-માર્ગમાં શ્રીસ્વરૂપથીજ ફલ થાય છે, આ પ્રમાણે જુદાં જુદાં ફલ આપવાની ઇચ્છાથી પણ ત્રણેની ઉત્પત્તિ અને માર્ગ જુદા છે.

પ્રવાહીને જીવ મળતું ફલ.

વિવેચન—પ્રવાહમાર્ગમાં ને રચવામા મન કરણ હોવાથી તેમાં અલૌકિક ફળ થતું નથી. એવું શ્રુતિમાં કહે છે. “શ્રુદ્રાણ્યસકૃદાવ-ર્તીનિ મૂતાનિ મથાન્ત જાયસ્ય ત્રિયસ્વ” હમેશાં ઉત્પન્ન થવું અને મરવું એ પ્રમાણે નિરંતર જન્મ મરણ પામનારાં શુદ્રપ્રાણી (પ્રવાહી) માત્રને મર્યાદા કે પુષ્ટિમાર્ગનું ફલ મળતું નથી. ગીતાજીમાં પણ કહેલું છે કે “વેદમાં કહેલા સકામ કર્મને કરનારા કામનાવાળા જીવો હમેશાં જન્મમરણ પામ્યા કરે છે” આ પ્રવાહનું જ ફલ છે. ગીતા-જીના ૧૬ અધ્યાયમાં “તાનહં ત્રિષતઃ કૂરાન્” એ શ્લોકમાં કહે છે. “ઝારો દ્રેષ કરનાર, રૂ, મનુષ્યોમાં અધમ, અને અશુભ જીવોને હું સંસારમાં આસુર યોનિમાં જ નાંખું છું” આ પ્રમાણે આસુર યો-નિમાં જન્મ લેવટે અંધતમમાં પ્રવેશ કરવો એ જ ફલ પ્રવાહીને મળે છે.

મર્યાદામાર્ગમાં ફલ.

મર્યાદામાર્ગમાં વેદમાં કહેલું ફલ થાય છે. જેઓ વેદે કહેલી મર્યાદા પ્રમાણે વર્તી નિષ્કામ કર્મ કરે ત્યારે તમને સ્વર્ગ મળે છે,

અને જ્ઞાનાદિક સંપાદન કરે તો મોક્ષ મેળવે છે, શ્રુતિમાં કહેલું છે કે જે જે જીવે વનમાં જઈ શ્રદ્ધાવડે તપ કરવું જોઈએ, એવું સમજીને તપ કરે છે તે અર્ચિમાર્ગમાં જાય છે તેને પુનઃ સંસારમાં આવવું પડતું નથી. ન સ પુનરાવર્તતે 'તે પુનઃ પાછો આવતો નથી' આવી રીતે અક્ષર શ્રદ્ધામાં લય થવાથી ફક્ત મળે છે જેમ મીઠાનો કાકરો જલમાં નાંખ્યાથી જલમાં મળી જાય છે. તેવી રીતે તેમનો લય થાય છે ઘણ ઘણ સાધુ કર્મ કારયતિ (આ શ્રુતિ મોટી છે) તેમાં જીણાવે છે કે જેને ભગવાન જે જીવને ઉંચી ગતિ આપવાની ઇચ્છા કરે છે તેની પાસે સારાં કર્મ કરાવે છે જેને હલકી ગતિમાં આવવાની ઇચ્છા હોય છે તેની પાસે નરસાં કર્મ કરાવે છે. આ પ્રમાણે નરસાં કર્મ કરનારા પ્રવાહી અને ઉત્તમ કર્મ કરનારા મર્યાદાવાળા સમજવા.

પુષ્ટિ સૃષ્ટિને ફલ.

પુષ્ટિસૃષ્ટિ ભગવાનના શ્રીઅંગમાંથી થયેલી છે. એટલે પ્રભુનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ હોવાથી આ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવને સ્વેચ્છા મુજબ ઉત્તમ જીદી જીદી જાતનાં ફલ મળે છે. ભગવાન ભક્તની વિકાર વગરની જેટલી ઇચ્છાઓ હોય છે તે પૂર્ણ કરે છે. વિકારવાળી હોય તો જેમ નારદજીએ રાજકન્યા પરણવા સાથે ભગવાનનું રૂપ માગ્યું ત્યારે વાંદરાનું રૂપ આપ્યું હતું; તેવી રીતે ભક્તનું હિત ચાહનારા ભગવાન વિકારવાળી ઇચ્છાઓ આપતા નથી. વિકાર વગરની ભગવાન ભક્તની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. તે ઉપર શ્રીમદ્ભાગવત તરફ દૃષ્ટિ કરીએ—જ્યારે ગોવર્ધનપૂજા કરાવી ઇન્દ્રના યજ્ઞનો ભંગ કર્યો ત્યારે ઇન્દ્રે ખુશ પરસાદ વરસાડ્યો ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે મારા પરિગ્રહરૂપ પ્રજાને અપાવવું એ મારો સંકલ્પ છે. આ પ્રમાણે રક્ષણ કરી આનંદ આપ્યો હતો. ખીજું નંદરાયજીએ વરુણલોકમાં જોએલી ભગવાનની સેવાને

પોતાના ગોપલોકાને કહી ત્યારે તેમને વૈકુંઠનાં દર્શનની ઇચ્છા થઇ, તે પ્રમાણે સર્વે ગોપજનોને વૈકુંઠમાં લઇ જઇ પોતાના ધામનાં દર્શન કરાવ્યાં હતાં. વળી ભગવાને શરદઋતુની રાત્રિઓમાં યોગમાયા ને સમીપ રાખી પૂર્ણ આનંદરૂપ રાસ રમણ કરી ભક્તની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી હતી. રાધા સહયરી સાથે જ્યારે ભગવાન અન્તર્ધાન થઇ ગયા ત્યારે શ્રીરાધાજીની ઇચ્છા પ્રમાણેજ ભગવાન વર્ત્યા હતા. આ પ્રમાણે ભગવાનની ઇચ્છાથી જૂદી જુદી જાતનાં ફલ પુષ્ટિસૃષ્ટિને મળે છે. ॥ ૧૦ ॥

જીવો ચિંદશથી સમાન છે, પરંતુ અસાધારણ ધર્મના બેઢથી જુદા છે. તેથી ફલ પણ જુદાં જુદાં મળે છે એવું જણાવવા પ્રવાહિક જીવોનું ફલ ખતાવે છે. અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો જુદા છે એવું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—“ તાનહં દ્વિષતો ” વાક્યાદ્વિન્ના जीवाः प्रवाहिणः

अतएवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ११

तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः ।

भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥

અર્થ—ગીતાજીમાં દ્વેષ કરનારાને આસુરી યોનીમાં નાંખવાનું કહ્યું છે, તેથી પ્રવાહમાર્ગીયજીવોથી મર્યાદામાર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો જુદા છે. મર્યાદામાર્ગીય જીવોનો અક્ષરબ્રહ્મમાં લય થાય છે અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોનો ભગવાનમાં કે ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ થાય છે, તેથી મર્યાદામાર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને પુનઃ સંસારમાં આવવું પડતું નથી, પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો જુદાજ છે, એમાં

સંદેહ નથી. તે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની સૃષ્ટિ ભગવાનની સેવા કરવા સાફ જ છે, બીજા સાફ નથી.

વિવેચન—આપણે પહેલાં કહી ગયા કે પ્રવાહી જીવો આસુર હોય છે તેમાં બે ભેદ છે. એક સહજ આસુર અને બીજો આસુરના આવેશવાળા. આમાં જ સહજ આસુર સ્વભાવવાળા હોય છે તેમને ગીતાજીમાં “ તાનહં દ્વિષત કુરાન્સંસારેષુ નરાધમાન્ ” આ શ્લોકમાં કહેવા મુજબ તેમને આસુર યોનીમાં જ જન્મ મરણુ લેવાં પડે છે, પરંતુ જે આસુર આવેશ વાળા હોય છે તે જો મૂલરૂપ ભગવાનમાં કે કોઈ વિભૂતિ રૂપમાં દ્વેષવાળા હોય તો મરણુ સમયમાં ભગવાનને હાથે મરવાથી અને ભગવાનનાં દર્શન થવાથી તેમને ઉદ્ધાર થાય છે. આના ઉપર દૃષ્ટાન્તની ઇચ્છાથી ભાગવતમાં કંસ રાજાના વૃતાન્તનો વિચાર કરીએ. કંસરાજા હંમેશાં ભગવાનનો દ્વેષ કરનારો હતો. હવે જેનો કાલ પાસે આવ્યો છે અને ભગવાન મને મારશે એવા બચવાનો થયો ત્યારે જલ પીતાં, ખોસતાં, ફરતાં, સૂતાં, શ્વાસ લેતાં, ચક્રના આયુધ વાળા ભગવાનને પોતાની આગળ ને પાછળ દેખતો હતો, આવી રીતે દ્વેષથી પણ ભગવાનમાં તેઓનો નિરોધ થઈ ગયેલો હોવાથી અને “ મરણે યા મતિઃ સા ગતિઃ ” “ મરણુ વખતે જે મતિ તેવી ગતિ ” એ ન્યાયને અનુસરી મરતી વખતે ભગવાનનાં દર્શન હોવાથી તેઓ મુક્ત થાય છે. બીજો દાખલો પુતના, કે જે ભગવાનને વિષ પાન કરાવવા આવી હતી. તેનો પણ મોક્ષ થયો હતો. માટે આ સારાંશથી સમજવાનું કે આસુરના આવેશ વાળાનો મોક્ષ થાય છે. પરંતુ સહજ આસુર કે જેઓ ભગવાનરૂપ આ જગતમાં દ્વેષ કરનારા છે પ્રાણીઓને અને ભગવદીયોમાં દ્વેષ કરનારા છે તેમને તો પહેલાં કહેલી અંધતમ ગતિ જ થાય છે. આ પ્રમાણે દ્વેષ કરનારા પ્રવાહમાર્ગીયો હોવાથી મર્યાદામાગધિ

અને પુષ્ટિમાર્ગીયો તેનાથી જુદા માલુમ પડશે. કેમકે પ્રવાહમાર્ગી-
યને અંધતમરૂપી નરકફળ મળે છે, મર્યાદામાર્ગીયને અક્ષરબ્રહ્મમાં પ્રવેશ
અને પુષ્ટિમાર્ગીયને શ્રીપુરુષોત્તમમાં લીલાસ્વાદ કે પ્રવેશ થાય છે.
આ પ્રમાણે ફલ જુદાં જુદાં છે. માટે તેઓ જુદા છે. ॥ ૧૧ ॥

પુષ્ટિસૃષ્ટિ શા સાઈ' ભગવાને રચી તેનું પ્રયોજન કહે છે.
પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો સર્વથી જુદા છે. એવું પહેલાં પ્રતિપાદન કરી
ગયા. બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિયો અને શબ્દાદિક વિષયો વગેરે પાંચતન્માત્રા
વાળું અને અગીયાર ઇન્દ્રિયોની સાથે મળી સોળ પ્રકારના કાર્યરૂપ
લિંગ શરીરથી યુક્ત થાય તે જીવ કહેવાય છે. અને બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ
જીવોને જ કર્તાપણું કહ્યું છે, બુદ્ધિનો સંબંધ થાય ત્યારે પ્રગટ થાય
છે, માટે આસુર ભાવ કે સાધારણ ભાવ બકિતભાવ કે દ્વેષભાવ
વગેરે જીવના ધર્મો હોય છે. તેથી જ પ્રવાહમાર્ગીયો અંધતમમાં
પ્રવેશ કરે છે. મર્યાદાવાળા મુક્તિમાં અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો શ્રી
પુરુષોત્તમમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. પુષ્ટિમાર્ગીય
જીવોની સૃષ્ટિ સર્વ કરતાં વિલક્ષણ છે, 'સર્વથી ઉત્તમ છે. એવો
વિચાર વરાહ પુરાણના એક વાક્ય થી સ્પષ્ટ થશે મિત્રેષ્વ કાચિત્
સાસૃષ્ટિ વિધાતુર્વ્યતિરેકિણી ॥ “ પુષ્ટિસૃષ્ટિ તે બ્રહ્માની સૃષ્ટિથી
જુદી કોઈ બિન્ન સૃષ્ટિ છે ” અર્થાત્ આ સૃષ્ટિ તો ભગવાને સેવા
સાઈ પ્રગટ કરી છે તેથી તે સૃષ્ટિ અકંતા મમતા રહિત ઉત્તમ છે,
ભગવાન્ કહે છે: “ જોના ઉપર હું અનુગ્રહ કરું છું તેને જ બકિત
(સેવા) નું દાન કરું છું ” આ ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે, કે ભગ-
વાન્ જે જીવ ઉપર અનુગ્રહ કરે ત્યારે તે જીવને ખીજા જીવોથી
જુદો પાડીને પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરાવે છે, અને પુષ્ટિસૃષ્ટિમાં
પોતાની રૂપ સેવા કરાવા સુજે છે. ત્યારે તે જીવ પુષ્ટ થશે કહેવાય
છે, આ પ્રમાણે પુષ્ટિજીવ શીવાય સેવાનો અધિકાર નથી. એવું

સ્પષ્ટ થાય છે, તેવી જો પુષ્ટિસૃષ્ટિ કરે નહિ તો સ્વરૂપની સેવા થાયજ નહિ અને સેવા કરાવવી ન હોય તો પુષ્ટિસૃષ્ટિ હોય જ નહિ, એમ પરસ્પર સંબંધ છે કેમકે નામસેવા તો મર્યાદામાર્ગીય વિગેરે સર્વ કરે છે, પરંતુ સ્વરૂપસેવા કે જેમાં ભક્તિ-શબ્દનો સમાવેશ થાય છે એ સેવા “કર્ત્ત્વિચિત્ત્સ્મ ન ભક્તિયોગમ્” અનુગ્રહવાળી પુષ્ટિ સૃષ્ટિ શીવાય છતરને આપતા નથી, માટે તે ભક્તિ દેવી જ કરી શકે છે. ભગવાન રમણ કરે તે પોતાના લાયક સૃષ્ટિ સાથે જ કરે, કંઈ અધમ પ્રવાહી જીવો સાથે ન કરે, પ્રવાહી જીવોનું રમણ દૂરથી છે, મર્યાદામાર્ગીયનું રમણ પરંપરાથી છે, અને પુષ્ટિ-માર્ગીય જીવોનું સાક્ષાત્ રમણ છે. (આ વાતનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ) આ પુષ્ટિસૃષ્ટિ “સ આત્માનં સ્વમકુરુત” પોતાના આત્માને જ આ સૃષ્ટિરૂપે કરેલ છે તો પછી સેવામાં આ સૃષ્ટિ શીવાય કયો જીવ અધિકારી છે? તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની મોટાછ દૃશ્યમાન થાય છે. આ સૃષ્ટિનો નાશ નથી. “સંપદાઘાતિર્માવઃસ્વે-નશઙ્કાત્” આ સૂત્રમાં કહે છે કે ભગવાન આ જીવનો આવિર્ભાવ કરે છે, વિવિધ પ્રકારના કામો ભોગવે છે, આ સૃષ્ટિ પુનઃ અહંતા મમતા વાળા સંસારમાં આવતી નથી, એવું “ન સ પૂનરાવર્તતે” એ શ્રુતિ કહે છે. માટે સર્વ રીતે આ પુષ્ટિસૃષ્ટિની ઉત્તમતા છે. એ વાતનું દર્શન હવે સ્પષ્ટ થયું હશે. “ભગવાન જ ભક્તને અધીન થઈ રહે છે” ત્યાં આગળ વિશેષ પ્રમાણની શી જરૂર છે. (અહં-ભક્તપરાધીનઃ) હું ભક્તને અધીન છું. માટે સેવા વારતે જ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ રચી છે માટે ભિન્ન છે. ॥ ૧૨ ॥

લીલા સૃષ્ટિમાં થએલા જીવોના સ્વરૂપ-દહ-અને ક્રિયામાં ભેદો બતાવે છે.

મૂલમ્—સ્વરૂપેણાવતારેણ લિંગેન ચ ગુણેન ચ

તારતમ્યં ન સ્વરૂપે દેહે વા તત્ક્રિયાસુ વા ॥ ૧૩ ॥

તથાપિ યાવતા કાર્યં તાવત્ તસ્ય કરોતિ હિ ॥

અર્થ—સ્વરૂપવડે, અવતારવડે, ચિન્હવડે અને ગુણ-
વડે તેઓના સ્વરૂપમાં, દેહમાં, અને ક્રિયામાં ભગવાનથી
ફેરફાર નથી તોપણ જેટલા ફેરફારવડે તેઓને પ્રગટ કર-
વાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય તેટલોજ ફેરફાર કરે છે.

વિવેચન--“સ તથા સૈંધવચ્ચનો.” આ શ્રુતિમાં ભગવા-
નને પૂર્ણાનંદ સચ્ચિદાનંદરૂપે વર્ણવ્યા છે તેવી રીતે ભક્તો પણ સત
ચિત્ અને આનંદ અંશના તિરોધાન વગરના હોય છે તેથી સ્વ-
રૂપવડે તારતમ્ય નથી. અલૌકિક રીતિથી સત્વાદિક ગુણાનુસાર ભગ-
વાનના અવતાર છે તેમ ભક્તના પણ અવતાર છે. જેમ ભગવાનમાં
ધ્વજ, વજ્ર, વિગેરે ચિન્હ હોય તેવી રીતે ભક્તના પણ અવતાર
છે. જેમ ભગવાનને ઐશ્વર્ય વિગેરે ગુણો છે. તેવા ભક્તને પણ છે”
જો એમ ન હોય તો મથુરાજીમાં ઉદ્ધવજી આવ્યા ત્યારે ગોપીકાઓ
પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યાં કે “આ શ્રીકૃષ્ણના કમલ જેવા નેત્ર-
વાળા, મનોહર દર્શનવાળા અને તેમના જેવા જ વસ્ત્ર વિગેરે આ-
ભૂષણવાળા આ કોણ આવ્યા છે? આવી રીતે વિચાર કરતાં આતો
ભક્ત ઉદ્ધવજી છે એમ માલૂમ પડ્યું. આ ઉપરથી ભક્તનાં સ્વરૂપ,
દેહ, ક્રિયા, ચિન્હ ભગવાનના જેવાં જ હોય છે તે આ દષ્ટાન્તથી
દઢ થશે. હવે પ્રમાણથી જુઓ. કૃષ્ણોપનિષદમાં કહે છે કે “તસ્મા-
ન્ન મિત્રા પતાસ્તુ આભિર્મિન્નોપન ચિમ્બુઃ “ભક્ત શિરોમણિ
ગોપીજનો ભગવાનથી મિત્ર નથી, અને ભગવાન તેમનાથી ભિન્ન
ન હતા” પરંતુ ભગવાનને તેમની સાથે જેટલા ફેરફારથી રમણ

કરવાની ઇચ્છા થાય છે તેટલા પુરતો જ ભક્તમાં પોતાનાથી ફેરફાર રાખે છે માટે આ સર્વ લીલા સ્વાદ અને ઉત્તમતા પુષ્ટિસુષ્ટિને જ શાભે છે. ॥ ૧૩ ॥

હવે કેટલાક ભક્તિમાર્ગમાં પડેલાય છે, કેટલાક કર્મમાં,—કેટલાક જ્ઞાનમાં, કેટલાક પ્રવૃત્તિમાં, કેટલાક આસક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એવી રીતે ભેદ કેમ દેખાય છે ? એવી શંકાના સમાધાન સાથે પુષ્ટિજીવોના ભેદ કહે છે.

મૂલમ્—તે હિ દ્વિધા શુદ્ધમિશ્રભેદાન્મિશ્રાસ્ત્રિધા પુનઃ ॥૧૪॥

પ્રવાહાદિવિભેદેન ભગવત્કાર્યસિદ્ધયે ॥

પુષ્ટ્યા વિમિશ્રા સર્વજ્ઞાઃ પ્રવાહેણ ક્રિયારતાઃ ॥૧૫॥

મર્યાદયા ગુણજ્ઞાસ્તે શુદ્ધાપ્રેમ્ણાતિદુર્લભાઃ ॥

અર્થ—ઉપર જણાવેલા પુષ્ટિમાર્ગીયજીવો શુદ્ધ અને મિશ્ર એવા બે પ્રકારના છે. આ ભેદો ભગવાનને રમણ કરવા સાથે પ્રવાહ વિગેરેના ભેદ મિશ્રજીવો ત્રણ પ્રકારના છે. પુષ્ટિથી જે મિશ્ર હોય તે સર્વજ્ઞ હોય છે. પ્રવાહમાં જે મિશ્ર હોય તે ક્રિયામાં પ્રીતિવાળા હોય છે અને મર્યાદાથી મિશ્ર હોય છે તે ભગવાનના શુશ્રુષે જાણનારા હોય છે. અને પ્રેમ વડે જે શુદ્ધ હોય છે તે તો બહુજ દુર્લભ છે.

વિવેચન—તેરમા શ્લોકમાં જીવો! બતાવ્યા છે તેમાંના ભગવાનને રમણ કરવા સાથે જુદા જુદા ભેદો નીચે કર્યા છે.

૧ પુષ્ટિમિશ્ર પુષ્ટિજીવો સર્વજ્ઞ હોય છે, આ ભક્તો મને જાણે એવા ભગવાનના વિચાર યુક્ત જે પુષ્ટિયો જેઓનો પુષ્ટિમર્ગ

માં અંગીકાર થયો છે તેઓ ભગવાનના સ્વરૂપને જાણનાર હોય છે. દાખલા તરીકે નારદજી અને ઋષભદેવ વિગેરે જાણવા. 'સુદુર્લભઃ પ્રશાંતાત્મા કેટિષ્ઠપિ મહામુને' આ છંદોરક'ધના વચન પ્રમાણે મુક્ત થયેલામાં નારાયણ પરાયણ ભક્ત બહુ દુર્લભ છે. ૨ પ્રવાહમિશ્ર પુષ્ટિ જીવો ભગવાનની ઉપાસનામાં મંડી પડેલા અર્થાત્ ક્રિયામાંજ પ્રીતવાળા હોય છે. નારદ પંચરાત્ર વિગેરેમાં કહેવા મુજબ પૂજનાર્ગમાં વળગેલા હોય છે. દાખલા તરીકે શ્રુતદેવ અને નિમિરાજ વિગેરે. ૩ મર્યાદાથી મિશ્ર પુષ્ટિ જીવો ભગવાનના ગુણોને જાણનારા અને બ્રહ્મવાદમાં કહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલનારા હોય છે, અને તેઓ ભગવાનના જગત્ રચવા વિગેરેના ગુણોને જાણનારા હોય છે, આ મર્યાદા ભક્તો સમજવા દાખલા તરીકે ભિષ્મ વિગેરે જાણવા.

૪ શુદ્ધ પુષ્ટ ભક્ત-વિરલ હોય છે. અર્થાત્ કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ વગર નિઃસાધનતાથી ભગવાનને આ જીવો બને છે. દાખલા તરીકે ગોપીજનો, કે જે ગોપીજનોના ચરણારવિન્દની રજ સાઈ બ્રહ્માએ સાઠ હજાર વર્ષ સુધી તપ કર્યું હતું. માટે પ્રેમથી શુદ્ધ પુષ્ટભક્ત સર્વથી ઉત્તમ અને ભગવાનના જેવા સ્વરૂપ, દેહ, ક્રિયા, વિગેરે વાળા હોય છે, ગોકુળમાં રાત્રે સૂઈ રહેલા મજાભક્તોને વૈકુંઠ દર્શન કરાવ્યાં હતાં એ કેવળ પુષ્ટિ છે.

હવે શ્રી કલ્યાણરાયજીએ બતાવેલા ભેદોનું નિરૂપણ કરીએ. ૫ મર્યાદામિશ્ર મર્યાદાના જીવ સ્વર્ગાદિની કામના કરનાર હોય છે. ૬ પુષ્ટિમિશ્ર મર્યાદાના જીવ ભગવાનની પ્રીતિ માટે કર્મ કરનારા હોય છે. ૭ પ્રવાહમિશ્રત મર્યાદાના જીવ તેઓ લૌકિક માટે કર્મ કરનારા હોય છે. ૮ પુષ્ટિમિશ્ર પ્રવાહના જીવો ભગવદ્ભજનને અનુકૂલ ક્રિયા કરનારા છે. ૯ મર્યાદામિશ્ર પ્રવાહના જીવો મર્યાદાવાળી ક્રિયામાં પ્રીતિવાળા હોય છે.

૧૦ પ્રવાહમિશ્ર પ્રવાહના ઇવો-આસુર કહેવાય છે. લૌકિકમાં જ પ્રિતિ-
વાળા છે. આ પ્રમાણેના ભેદો નિરૂપણ કરવામાં આવ્યા છે. તે પ્ર-
માણે તેઓ કર્મ કરનારા હોય છે. પરંતુ ચોથા ભેદમાં ખતાવેલા
બકતો દુર્લભ હોય છે. ॥ ૧૫ ॥

હવે ફલનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ-एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥

भगवाने व हि फलं सयथाविर्भवेद् भुवि ॥

गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥૧૭॥

અર્થ—એવી રીતે ઉત્પત્તિના ભેદોનું નિરૂપણ કર્યું.
હવે ફલનું નિરૂપણ થાય છે. કે ભગવાનજ ફલ છે તે જેમ
પૃથ્વી ઉપર ગુણ અને સ્વરૂપના ભેદવડે પ્રકટ થાય છે તેમ
તેઓને ફલ થાય છે.

વિવેચન—ધર્મ અને ધર્મીરૂપથી સર્વ ઠેકાણે ભગવાન જ
હોવાથી ભગવાનજ ફલરૂપ છે, અર્થાત્ જે બકતોના હૃદયમાં કે ગૃહમાં
જેવી રીતે ગુણ અને સ્વરૂપના ભેદથી પ્રકટ થાય કે બકતના ગુણ
અને સ્વરૂપના ભેદથી પ્રકટ થાય તેવી રીતે બકતોને ફલ થાય છે. તે
થી જ ભગવાનના સ્વરૂપમાં તીવ્ર પ્રેમવાળા પુષ્ટિમાર્ગીય બકતોને
આનંદરૂપ ભગવાન પ્રકટ થઈને પૂર્ણાનન્દનું દાન કરે છે અને જ્ઞાન
વિગેરે ધર્મમાં પરાયણવાળાને ધર્મરૂપ જ્ઞાનરૂપથી ફલ આપે છે, તેનું
ફલ થાય છે, માટે ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે—“ये यथामां प्रपद्यन्ते तां
राथैव भजाम्यहं” જે બકતો મને જેવી રીતે ભજે છે, શરણે આવે
છે, તેઓને હું તેવી જ રીતે ભજું છું, એટલે ફલ આપું છું,
આથી સર્વ સિદ્ધાન્ત સમજાઈ જશે.

પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને જુદું ઉત્તમફલ મળે છે. એવું બતાવી આપ્યું, હવે કોઈ અનુગ્રહવાળા ભક્તને ભગવાનનો શાપ કોઈ બ્રહ્માદિ દેવો દ્વારા થાય છે, તો ભક્તને શાપ ન થયો જોઈએ છતાં થાય છે તેનું કારણ શું !

મૂલમ્—આસક્તૌ ભગવાનેવ શાપં દાપયતિ કચિત્

અહંકારેઽથવા લોકે તન્માર્ગસ્થાપનાય હિ ॥૧૮॥

ન તે પાશ્વંદતાં યાન્તિ ન ચ રોગાદ્યપદ્રવાઃ ॥

મહાનુભાવાઃ પ્રાયેણ શાસ્ત્રશુદ્ધત્વહેતવે ॥૧૯॥

અર્થ—જે મર્યાદાથી મિશ્ર પુષ્ટભક્ત હોય તેની ખીજે આસક્તિ થઈ હોય કે, અહંકાર થયો હોય ત્યારે ભગવાન તેને ઠેકાણે લાવવા શાપ અપાવે છે, તેથી તેઓ પાખંડી થતા નથી, તેમ રોગાદિ ઉપદ્રવો પણ તેઓને દુઃખી કરતા નથી અને ઘણું કરીને તેઓ મોટા પ્રભાવવાળા થાય છે, અને મિશ્રભાવ મટી શુદ્ધ ભાવ થાય તેટલા સાફ જ આ શાપ અપાવે છે.

વિવેચન—જે મર્યાદાથી મિશ્ર ભક્ત હોય તેની ખીજમાં આસક્તિ થાય તો ભગવાન શાપ અપાવે છે, જુઓ નલકુચર અને મણિમીવની આસક્તિ અપ્સરામાં થઈ ત્યારે નારદદ્વારા ભગવાને શાપ અપાવ્યો હતો અને પછી પોતેજ ચમલાશ્વન વૃક્ષને ઉખાડી નાંખી ઉદ્ધાર કરી આનન્દનું દાન કર્યું હતું. ચિત્રકેતુને અહંકાર થયો ત્યારે તેણે મહાદેવજીને હત્તી મસ્કરી કરી, ત્યારે પાર્વતીજીએ શાપ આપ્યો, પછી ગર્વ નાશ પામ્યો હતો, ઋષિના ગંગામાં પરીક્ષિત રાજાએ સાપ ભરાવ્યો હતો, તે પાપ મટાડવા અને તેનો ઉદ્ધાર કરવા ઋષિ બાળક

પાસે શાપ અપાવી તેનો સાત દિવસમાંજ ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આ શીવાય ઠેકાણે લાવવા પણ ભગવાન શાપ અપાવે છે. જેમ ઈંદ્ર-ધુમ્ન ભક્ત અગસ્ત્ય ઋષિ આવ્યા ત્યારે સામે લેવા ઉભો થયો ન હતો, ત્યારે તેણે મોટાઇની મર્યાદા ભોપી કહેવાય તે મર્યાદા રાખવા સાઈ શાપ અપાવ્યો હતો. માટે શાપ એ પણ શુદ્ધ કરવા સાઈજ છે. જેઓને શાપ થયેલો હોય છે, તેઓ પાખંડપણાને પામતા નથી, તેઓને રોગાદિ કંઈ ઉપદ્રવો કરી શકતું નથી, માટે ભક્તોને શુદ્ધ કરી પુષ્ટ ભક્ત બનાવવા સાઈજ આ શાપો અપાવે છે. જય અને વિજય જે પોળીઆ હતા તેમને પણ ભક્તોના અપમાનથી શાપ થયો હતો, અને છેવટે તેઓ ભગવદ્ગુપ થયા હતા. માટે મિશ્ર મટાડી શુદ્ધ બનાવવા જ શાપ આપે છે તેથી શાપ પણ ભૂષણરૂપ છે. ૧૯ ॥

મૂલમ્—ભગવત્તારતમ્યેન તારતમ્યં ભજન્તિ હિ ॥

અર્થ—ભગવાનનો ભક્તોમાં જેવા તારતમ્યથી આવી-ભાવ થાય છે, તેવા તારતમ્યથી તેઓ ભજે છે.

વિવેચન—ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું છે કે “ હું સર્વ ભૂતોમાં સરખો છું, મને કોઈ દેવવાળો નથી કે પ્રિય નથી, પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મહારામાં છે, હું તેઓનામાં છું ” તેથી ભક્તિવડે ભજન કરતાં જેવી રીતે ઐશ્વર્ય વિગેરે ગુણોથી ભગવાન ભક્તોના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી ઐશ્વર્ય વિગેરે છ ગુણો પ્રગટ કરે, તેવી રીતે તેઓ તારતમ્યથી ભજે છે. આ ઉપર દૃષ્ટાન્ત તરીકે જુઓ, ઇન્દ્રધુમ્ન ને ગજેન્દ્ર થયા હતા, તેમણે નિર્ગુણ બ્રહ્મની સ્તુતિ કરી હતી. ચિત્રકેતુ

વૃત્રાસુર રાક્ષસ થયો હતો, પરંતુ રાક્ષસ અવસ્થામાં તેના હૃદયમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થયો હતો વિગેરે. ॥

હવે પુષ્ટ જીવનું લક્ષણ કહે છે.

મૂલમ—વૈદિકત્વં લૌકિકત્વં કાપટયાત્તેષુ નાન્યથા ॥૨૦॥

વૈષ્ણવત્વં હિ સદ્ગુણં તતોન્યત્ર વિપર્યયઃ ॥

અર્થ—પુષ્ટજીવોમાં લૌકિકપણું અને વૈદિકપણું દેખાડવા પરંતુ જ હોય છે, તેમાં આસક્તિ નથી, અને વૈષ્ણવપણું સ્વાભાવિક હોય છે, મર્યાદામાર્ગીય જીવોમાં વૈષ્ણવપણું તથા લૌકિકપણું કપટથી હોય છે. વૈદિકપણું સ્વાભાવિક હોય છે. તેમ પ્રવાહમાર્ગીય જીવોમાં વૈષ્ણવપણું તથા વૈદિકપણું દેખાડવા પુરતું જ હોય છે, અને લૌકિકપણું સ્વાભાવિક હોય છે.

વિવેચન—આપણે પહેલાં કહી ગયા કે જેના ઉપર ભગવાન અનુગ્રહ કરે છે તેની લોકમાં અને વેદમાં નેહા નિષ્ઠા દોડાવી દે છે અને પોતામાં કરે છે. તેથી પુષ્ટ જીવોને લૌકિકપણું અને વૈદિકપણું રાખવું પડે તે કેવળ રૂઢી જનજીવવા જ અને તેમાં વૈષ્ણવપણું સ્વાભાવિક હોય છે, કારણકે તેની નિષ્ઠા ભગવાનમાં જ છે.

મર્યાદામાર્ગીય જીવોને વૈદિકપણું સ્વાભાવિક હોય છે. અને વૈષ્ણવપણું અને લૌકિકપણું દેખાડવા પુરતું જ હોય છે, પ્રવાહમાર્ગીય જીવોને વૈદિકપણું અને વૈષ્ણવપણું દેખાડવા પુરતું હોય છે. અને લૌકિકપણું સ્વાભાવિક હોય છે. ॥ ૨૦ ॥

હવે સર્વે માર્ગોમાં ભગવાનનાં સ્વરૂપ કહે છે.

મૂલમ્—સંબંધિનસ્તુ ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥२१॥

चर्षणीशब्दवाच्यास्ते तं सर्वेसर्ववर्त्मसु ॥

क्षणાત્સર્વત્વમાયાંતિ રુચિસ્તેષાં ન કુત્રચિત્ ॥ ૨૨ ॥

तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम् ॥

અર્થ— બધા માર્ગોમાં સંબંધવાળા જે જીવો છે અને જેઓ પ્રવાહમાર્ગમાં રહેલા છે તેઓનું ચળગી એવું નામ છે. તેઓ ક્ષણે ક્ષણે જૂદા જૂદા માર્ગોમાં લાગે છે, તેઓને કયાય પણ પ્રીતિ થતી નથી, તેઓ જે માર્ગોમાં ક્રિયાકરે તેને અનુસારે સર્વ માર્ગોમાં તેને પુરૂં ફલ મળતું જ નથી.

વિવેચન—આ જે જીવો હિતપ્રવાહમાર્ગમાં રહેલા છે, તેમ જેઓને સ્વલક્ષ્યસંબંધ વિગેરે કંઈ પણ શરણાગતતા પ્રાપ્ત થઈ નથી તેઓ અર્પણી કહેવાય છે. અર્પણીમાં કૃષિ ધાતુ છે, તેને અર્થ જન્મ લેવો થાય છે. તેઓને આ સંમારમાં જન્મ મરણ લેવા રૂપ દુઃખ જ ફલ હોય છે, અને તેઓને કોઈ માર્ગમાં રૂચિ થતી નથી. નારદ પંચરાત્રમાં જે જીવને મધ્યમ અને અધમ માણસો ગણાવ્યા છે તે જ અર્પણી જીવ કહેવાય છે,

હવે પ્રવાહના ભેદનો વિચાર કરે છે.

મૂલમ્—प्रवाहस्थान्प्रवक्ष्यामि स्वरूपांगक्रियायुक्तान् ॥२३॥

जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः ॥

ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यज्ञदुर्ज्ञविभेदतः ॥२४॥

दुर्ज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता ह्यज्ञास्ताननु ये पुनः ॥

અર્થ—સ્વરૂપ, અંગ, અને ક્રિયાથી યુક્ત પ્રવાહ માર્ગીય જીવોને હું કહું છું. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને “ પ્રવૃત્તિ ચ નિવૃત્તિ ચ ” વિગેરે શ્લોકથી આસુર જીવો વર્ણવેલા છે, તે સર્વ પ્રવાહમાર્ગીય જાણવા. તેઓ અજ્ઞ અને દુર્જ્ઞ એવા એપ્રકારના છે. તેમાં ભગવાને ગીતાજીમાં ગણાવ્યા છે, તે દુર્જ્ઞ જાણવા, અને તેને અનુસરનારા તેઓને અજ્ઞ જાણવા.

વિવેચન—પ્રવાહમાર્ગીયોનું લક્ષણ ગીતાજીના ૧૬ મા અધ્યાયમાં છે.

પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ જના ન વિદુરાસુરાઃ ॥

ન શૌચં નાપિ ચાચારો ન સત્યં તેષુ વિદ્યતે ॥૭॥

અસત્યમપ્રતિષ્ઠન્તે જગદાહુરનીશ્વરમ્

અપરસ્પરસંભૂતં ક્રિમન્યત્કામહૈતુકમ્ ॥ ૮ ॥

આસુર જીવો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાં સમજતા નથી, તેઓનામાં પ્રવિત્રતા હોતી નથી, આચાર વિચાર નથી. સત્ય નથી, જગતને અસત્ય કહેનારા હોય છે. જગતને ઈશ્વર વગરનું કહે છે, વિગેરે તેમનાં આસુરનાં જે લક્ષણ હોય છે. તે પ્રવાહમાર્ગીયનાં જ લક્ષણ છે, અને તેઓને આસુર કહેલા છે, આ જે ગીતાજીમાં જણાવેલા છે તેમને દુર્જ્ઞ જાણવા, અને તેમને અનુસરનારા તે અજ્ઞ કહેવાય છે. આ અજ્ઞમાં રહેલા દ્વેષાદિક નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે તેનો આસુર સ્વભાવ મટે છે અને છેવટે પણ તેનો ઉદ્ધાર થાય છે. પરંતુ અજ્ઞનો ઉદ્ધાર નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું. કારણ કે તેઓ કેવલ ઉદર ભરનારા હોય છે. ૧૧૨૦૧

આસુરસર્ગનું વર્ણન કર્યું, તે આસુર દુષ્ટ છે. એવી રીતે સિદ્ધ કર્યું, પરંતુ આસુર સૃષ્ટિમાં આસુર જ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ

તેમ છતાં આસુરને ત્યાં પ્રહ્લાદજી અને બલિરાજ વિગેરે ભક્તો કેમ થયા? અને તે આસુર વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા ઉપર ભગવાને કૃપા કેમ કરી? આશંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—પ્રવાહેડપિ સમાગત્ય પુષ્ટિસ્થસ્તૈર્ન યુજ્યતે ॥

સોપિ તૈસ્તત્કુલે જાતઃ કર્મણા જાયતે તતઃ ॥૨૫॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ આસુરને ત્યાં ઉત્પન્ન થઈને પણ પ્રવાહો આસુરજીવમાં જોડાતા નથી કેમકે કર્મ વડે ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે તે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ આસુર કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે.

વિવેચન—આસુરકુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવોમાં જો ભક્તિ દેખાય તો તે આસુર જીવ નથી એમ જાનવે. પરંતુ ભગવાન્ના અપરાધથી કે ભક્તના અપરાધથી કે વેદ વિગેરેની નિંદાથી જ તે પ્રવાહમાર્ગમાં આવે છે. પરંતુ તેનાં કર્મ પ્રવાહમાર્ગીયના જેવાં હોતાં નથી, આસુરને ત્યાં જન્મેલા પ્રહ્લાદજી જેમ જુદા પડ્યા તેવી રીતે તે જુદા પડે છે. જ્ય વિજય યોગીયાને આસુર યોનિમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો, પરંતુ છેવટે ભગવાનને પામ્યા હતા. ભરતજીને હરણુ યોનિમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો પરંતુ તેમાં પણ માતા વિગેરેને છોડી પરંતુ ભક્તિમાર્ગને છોડ્યો ન હતો, તેમમાતા પિતાની ઇચ્છા પણ કરી નહતી. કેમકે ભગવાને તેનું ગ્રહણ કર્યું હતું. માટે ભગવાન્ની કૃપા જેના ઉપર રહ હોય તેને જો કે કોઈ અન્ય યોનીમાં જન્મ લેવા દારણુસર સમય આવે પરંતુ તેનો પાત થતો નથી. કર્મ વડે એવી યોનીમાં જન્મ લેવો પડે છે, તદ્દપિ ભક્તિ પ્રાપ્ત્ય એવું છે

કે જેનાથી ક્રોધનેા પાત થવાનેા સંભવ પણ રહેતો નથી, માટે ભ-
કિતમાં જ જોડાઇ ભગવાનના વહાલા થવું એ જ યોગ્ય છે. શ્રીમ-
દાચાર્ય ચરણને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરી આ અંથનું વિવેચન સમાપ્ત
કરીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥

इतिश्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितः पुाष्ट्रप्रवाहमर्यादाभेदः समाप्तः

॥ नमः परमानन्दाय श्रीकृष्णाय. ॥

શ્રી જલમેદ.

જલમેદ જલમેદ જલમેદ જલમેદ જલમેદ

આ અન્યનો ઉપક્રમ દર્શાવતાં શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ કહે છે કે:—

જલમેદ જલમેદ જલમેદ જલમેદ જલમેદ

એક મુખ્ય વાત યાદ રાખજો કે સંગ કરવો તે પરીક્ષા કર્યા
શીવાય કદાપિ નકરવો. પરીક્ષામાં આ ભગવદીય છે. એમ માલૂમ
પડે તો જ સંગ કરવો. અપરીક્ષ્ય સંગ કરવામાં દુઃસંગ થવાનો
પ્રસંગ આવે છે. માટે સંગ ગમે તેવો કરવો એવી દુરામહતાને
દૂર કરવી.

ભગવન્નામ જો કે પૂર્ણ પાપીને પણ પવિત્ર કરવા સમર્થ છે.
અને અન્નમિદ્ધ જેના પાપીને “નારાયણ” ઉચ્ચરતાં પવિત્ર કર-

નાર નીચડું છે, તેથી* સંકટથી કે મશ્કરીમાં ગમે તે રીતે પણ બોલાયલું ભગવન્નામ પવિત્ર કરે છે. તો પણ કલિકાલમાં ઉદર નિમિત્ત ભગવાનના નામને ઘડણુ કરનારાઓને દૂરથી છોડવા એમ ભગવાનની આજ્ઞા છે. તેથી આવા દુ.સંગ થયાનો પણ પ્રસંગ આવી પડે છે. માટે પરીક્ષા કરી સંગ કરવો એવી શ્રી મહાપ્રભુની આજ્ઞા છે. સત્સંગ કરવાની આવશ્યકતા તો છે. ભક્તિનું બીજ દૃઢ કરવા શ્રવણ, કીર્તન, કરવાં તેમાં પણ વક્તા પાસે શ્રવણ કરવા શ્રોતાનો સંગ કરવાની જરૂર પડે છે, તેથી વક્તાની પરીક્ષા કરવી, પછી સંગ કરવો યોગ્ય છે. જુઓ બધાય સંગ સરખા નથી હોતા. એના ઉપર એક દૃષ્ટાંત સાંભળો.

એક ઉપખર્લણુ નામનો ગંધર્વ હતો, તેને ઋષિઓએ ભગવાનના ગુણગાન કરવા બોલાવ્યો, પણ મદોન્મત્ત થઈ સ્ત્રીઓ સાથે ગાન કરવા લાગ્યો. ઋષિ લોકોએ આ કામી છે એમ જાણી તેને શ્રાપ આપ્યો કે તું સંગ કરવા લાયક નથી માટે શુદ્ર થઈ જા. તે પછી દાસીપુત્ર હોઈ ભગવદ્દમજન કરતાં ત્રીજા અવતારમાં ક્ષત્રપૂત્ર નારદજીના રૂપે જન્મ લીધો. આ ઉપરથી સમજવાનું કે બધા સંગ સમાન નથી, દરેકના સ્વરૂપમાં ભેદ હોય છે, અને દરેકને તેમના સ્વરૂપ પ્રમાણે જ દ્રવ્ય મળે છે. વક્તાનો સંગ પણ પરીક્ષા કરીને જ કરવો કે આ વક્તાનો કેનો ભાવ છે, આ વક્તા ઉત્તમ ભાવ ધરાવે છે કે નહિ. માટે ભાવની મુખ્ય પરીક્ષા કરવાનું સાધન અત્યાવશ્યક પદમ કૃપાળુ શ્રી મહાપ્રભુજી “ જલભેદ ” નામનો ગ્રંથ રચે છે. એ એમની કૃપાનું જ પરિણામ છે.

સાંકેત્ય પરિહાર્ય ચાંસ્ત્રોમં હેલનમેવ ઘા
વૈકુંઠનામગદ્ગણં ઔપાસ્યદર્ પ્રમુઃ ॥ શ્રીભાગવતમ્ ॥

મૂલમ—નમસ્કૃત્ય હરિં વક્ષ્યે તદ્ગુણાનાં વિભેદકાન્ ॥

ભાવાન્ વિશ્વતિથા મિત્રાન્ સર્વં સંદેહવારકાન્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને તેમના ગુણોનો લેહ કરનાર સર્વ સંદેહોને મટાડનાર વિશ્વ પ્રકારના બુદ્ધિ બુદ્ધિ ભાવનું નિરૂપણ કરીશ.

વિવેચન—નમસ્કાર શીવાય આ ભક્તને કોઈ પણ સાધન પ્રભુ પ્રસન્ન કરવામાં આ ક્ષણિકાત્રમાં અસ્તિત્વ નથી એવું નમસ્કાર પદ્યથી સૂચવી આપે છે. ભગવાનના ગુણોને ભેદ કરનારા ભાવ છે, એ પદ્યનો વિચાર કરીએ. સત્વગુણ, રજોગુણ, તે તમોગુણને નિવૃત્ત કરી નિર્ગુણ કરનાર ભગવાનનો ભાવ છે, આ ભગવદ્ભાવ એવી ઉચ્ચ કક્ષા ધરાવે છે કે ભક્તને સાદું ભગવાન પણ સ્વધર્મેની છોડીને ભક્તસહ વિશેષ લીલામાં વર્તે છે. એવા ઉત્તમ ભાવનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં છે. આ ભાવ ભક્તના મન ઉપર આધાર રાખે છે તેથી આ ગ્રંથમાં વિશ્વ પ્રકારના તે ભાવના ભેદો ખતાવવામાં આવ્યા છે. માટે ભાવ એટલે શું? એનો નિર્ણય કરવો જોઈએ “ રતિ દેવાદિવિવચ્યા ભાવ इति ” દેવાદિક વિષયમાં જે રસ, પ્રીતિ, તે ભાવ. ભાવ ગુણોને લીધે બહુ જ પ્રકારના થઈ જાય છે એ વાત ખરી પરંતુ સુગમથી જણાવવા માટે તૈત્તરીય શ્રુતિમાં વિશ્વ પ્રકારના જલનું વર્ણન છે, તેને અનુસરી દરેક ભાવને જલનું દૃષ્ટાન્ત આપી ભાવનું સ્વરૂપ ખતાવ્યું છે. માટે આ ગ્રંથ જલભેદ નામનો ગ્રંથ કહેવાય છે. જલ કેટલા પ્રકારનાં અને ભાવ કેટલા તેનો નિર્ણય કરે છે.

મૂલમ—ગુણમેદાસ્તુ તાવન્તો યાવન્તો હિ જલે મતાઃ ॥

અર્થ—જેટલા જલના ભેદો તૈત્તરીય શ્રુતિમાં ગણાવેલા છે. તેટલા જ ભેદો બુદ્ધિના છે.

વિવેચન—તૈત્તરીય શ્રુતિમાં જલના વીશ ભેદ લખેલા છે.

જલ ઠંડુ મધુર શુદ્ધ કરનારા વિગેરે ગુણનાળુ દેખાય છે પરંતુ જેવા આધારમાં રહે તેવા ગુણ દોષ તેને લાગુ પડે છે, તેવી રીતે ભગવાનના ગુણો પણ આનંદ રૂપ જ છે, પરંતુ ભક્તોના ભાવને અનુસરીને જુદા જુદા પ્રકારના માલુમ પડે છે. તેથી તેના પણ વિશ ભેદ જણાય છે. તૈત્તરીય શ્રુતિમાં મણુવેલ જળના ભેદો ૧ કૂપ સંખંધિ. ૨ નાળાં સંખંધિ. ૩ ઢાળ્યા સંખંધિ. ૪ ખાડા સંખંધિ. ૫ ખોદી કાઢેલા જળ સંખંધિ. ૬ ગુંદાના જળ સંખંધિ. ૭ સુંદર જળ સંખંધિ. ૮ તલાવ સંખંધિ. ૯ નાની તલાવડીના જળ સંખંધિ. ૧૦ વર્ષાદ સંખંધિ. ૧૧ ઝણી સંખંધિ. ૧૨ ઝાકળ સંખંધિ. ૧૩ પરસેવા સંખંધિ. ૧૪ સ્થિર રહેનાર જળ સંખંધિ. ૧૫ નદી સંખંધિ. ૧૬ સિંધુ સંખંધિ. ૧૭ સમુદ્ર સંખંધિ. ૧૮ નાનામાં નાની નદી સંખંધિ. ૧૯ સર્વ જળ સંખંધિ આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં જલના ભેદો દર્શાવ્યા છે. તેને અનુસરીને આ ગ્રન્થમાં પહેલું ગાયકનો ભાવ કુવાના જળ જોડે સરખાવી પહેલો ભાવ ખતાવે છે,

મલમ્—ગાયકાઃ કૂપસંકાશા મંધર્વા इति विश्रुताः ॥ ૨ ॥

કૂપ મેદાસ્તુ યાવંતસ્તાવંતસ્તેऽપિ સંમતાઃ

અર્થઃ—મંધર્વ એ જાતના ગાયન કરનારા જનો કૂપના જળજેવા છે એટલે તે જેટલા કૂપના ભેદો છે. તેટલા ભેદોવાળા મંધર્વો છે.

વિવેચન—ભગવદ્ગુણોનું ગાન કરનારા કૂપના જળજેવા કલા છે. કેટલાક કૂવાઓ ઉત્તમ હોય છે. કેટલાક સાધારણ હોય છે અને કેટલાક ખારા પણ હોય છે. એવી રીતે કૂવાનું જળ જુદા જુદા પ્રકારનું માલુમ પડે છે તેવીજ રીતે માયકોના ભેદો જુદા જુદા માલુમ પડે છે. જુઓ ઉપબર્ધ્ય નામના મંધર્વ (માયક) ને મધિ

તરફથી શ્રાપ થયેા હતેા. તેથી તે કુવાના કનિષ્ઠ જળ જેવા માનવા, અને તૃણા વગર ભગવાનના ગુણાનુવાદને કરતા અને ઉત્તમ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરનારા એવા ઉત્તમ ગાયકો કૃપના સારા જલ જેવા માનવા તેવી જ રીતે દોષ યુક્તને સાધારણ જળ જેવા અને દોષ વગરના ગાયકોને ઉત્તમ જલ જેવા માનવા. ભગવાનના ગુણાનુવાદ એવા છે કે સંસારરૂપી રોગના ઔષધરૂપી હોધ કાન અને મનને એાતરફથી આનંદ કરનારા છે. આવા ગુણાનુવાદથી દુષ્ટ શીવાય કયો જન વિરામ પામી વૈરાગ્યને ન મેળવે ? માટે ભગવદ્ગુણાનુવાદથી તો શ્રેષ્ઠ પદ જ મળે છે અને કવાઓ જેમ મીઠા જળવાળા હોધ શરીરને સુખ કરનારા થઈ પડે છે, તેમ શ્રીપુરુષોત્તમના ગુણાનુવાદને નિષ્કામ વૃત્તિથી કરનારા ગાયકો સર્વને સુખ કરનારા થઈ પડે છે. સગુણ બક્તિના ૮૧ પ્રકાર છે. ૮૨ મી નિર્ગુણ બક્તિ છે. ભાવ પણ તેજ પ્રમાણે બહુ પ્રકારના છે.

નહેરના જલ જોડે પુરાણ વાંચવામાં વક્તા થયેલાનો બીજો ભાવ સરખાવટ કરે છે.

મૂલમ-કુલ્યાઃ પૌરાણિકાઃ પ્રોક્તાઃ પારંપર્યુતા મુવિ ॥૩॥

અર્થઃ—પૃથ્વી ઉપર પરંપરાથી પુરાણ વિગેરેનો અર્થ

જાણી પુરાણ વાંચનારા કૃત્રિમ નદી (નહેર) ના જલ જેવા છે.

[વિવેચન—પુરાણ વાંચનારા પુરાણીઓને નહેરનાં જળ સમાન કહેલા છે. પૃથ્વી ઉપર મોટી નદીઓ વિગેરે જલાશયમાંથી નહેર કાઢે છે. અને તેમાં દરેકજ મહેનત કરે ત્યારે ખરોખર મુળમાંથી નહેર ચાલે છે. તેવી રીતે પુરાણીઓને પણ સારા ગુરુ પાસે ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને સદ્ગુરુ પાસે પુરાણનો અર્થ શીખે; ત્યારે તે નહેરના જળ જેમ બહુ જ સુખકારી થઈ પડે છે; તેમ તેઓ પુરાણ સંભળાવી વેદશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે છે. અને સંસારના બંધનને તોડે છે. માટે જ નહેરના જળથી આદ્ય પરોપકારી કહેલા છે, અને પદ્યપુરાણમાં

વાંચનારાઓની મ્હોટાઇ કહેલી છે. “ પુરાણસંહિતાં ચે ચ શ્રાવ-
યન્તિ પઠન્તિ ચ ” પુરાણ સંહિતાને જેઓ સંભળાવે છે તે પ-
ઠન કરે છે, વેદાન્ત વિગેરેમાં પ્રવેશ છે, તેમનાથી આ સંસારના
બંધન છૂટે છે. પુરાણ વાંચનારાઓમાં ગુરૂ પરંપરાથી સારા ગુરૂ પાસે
સારી રીતે અર્થ બણ્યા શિવાય ભાગવત વિગેરે કદિન પુરાણોમાં “
ઉત્તમ સમાધિભાષા ” અને તેનું પોષણ કરનાર લૌકિક અને પરમત,
આ ત્રણ પ્રકારની ભાષાનું જ્ઞાન ન હોય. માટે જ્ઞાનયુક્તજ પૌરાણી-
કોનો ભાવ ઉત્તમ છે ॥

ક્ષેત્રમાંપેઠેલા જલના જેવો ત્રીજો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—ક્ષેત્રપ્રવિષ્ટાસ્તે ચાપિ સંસારોત્પત્તિહેતવઃ ॥

અર્થ;—ઉપર બતાવેલા પુરાણીઓ અને ગંધર્વો સ્ત્રી
કે દેહાદિકમાં આસક્ત હોય તો ખેતરમાં નહેરનું જલ પેઠા
પછી જેમ બીજ ઉત્પન્ન કરે છે, તેવી રીતે તેમનો ભાવ
ગ્રહણ કરવામાં આવે તો સંસારને જ ઉત્પન્ન કરનાર છે.
(માટે અહંતા-મમતા-યુક્ત પુરાણીનો ભાવ તજવો)

[વવેચનઃ— નહેરનું જલ ક્ષેત્ર એટલે ખેતરમાં લઇ જવાથી
ધાન્ય વિગેરે ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ થાય છે-તેવી રીતે પુરાણીઓ
અને કીર્તન કરનારા ગંધર્વો સ્ત્રી દેહ-વિગેરેમાં આસક્ત હોય તો
તેમનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી, પરંતુ અમા શ્લોકમાં બતાવ્યા
પ્રમાણે સદ્ગુણ વિગેરે લક્ષણવાળા હોય તો તેમનો ભાવ ગ્રહણ
કરવામાં બાધ નથી. જે પુરાણીઓ કે ગાયક ગંધર્વો ધન-દ્રવ્યેચ્છા
અને લોભ વૃત્તિથી ભગવાનનું નામ દે, અને પોતાની બુદ્ધિથી જ
પુરાણોનો અર્થ કરે, નહિ કે સદ્ગુરુ પાસે અર્થ બણીને! અને સ્ત્રી-દેહા-

* ક્ષેત્રનો અર્થ સ્ત્રી-ખેતર-ચરીર. આમ ત્રણ અર્થ થાય છે.

શ્રીચાંડશાસ્ત્રન્ય.

દિક્ષામાં મમતાવાળા હોય તો તેમનો ભાવ સંસાર રૂપી હલકા ફલને આપનાર છે. ઉત્તમ ફલ એવા ભાવથી છોડું છે, સ્તોત્રવૃત્તિ અને ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રહણુ ન હોય તો પણ પોતાના ઉદર નિમિત્ત વિપરિત અર્થ કરી ભગવત્પ્રાપ્તિનો વિકલ્ય કરવામાં શાસ્ત્ર દોષ કહે છે, માટે પુરાણ વાંચનારાઓનો અને ગાયક ગંધર્વોનો પણ ભાવ પરીક્ષા કરીને જ પ્રહણુ કરવો. એટલે સારાંશમાં સમજવાનું કે ગુરુ પાસે મંત્રાપદેશ લીધો હોય; ગુરુ પાસે પુરાણનો અર્થ શીખ્યા હોય, ભક્તિ-માર્ગ પ્રમાણે જ બોધ આપતા હોય, ધર્મમાં પૂર્ણ આગ્રહી હોય, સ્તોત્રવૃત્તિ રહિત હોય, એવા બ્રાહ્મણ જાતિવાળા પુરાણીઓ પાસેથી શ્રવણ કરવા બાધ નથી. ॥

હવે મનુષ્ય ગાયકોને ચોથો ભાવ કહે છે,

મૂલમ્—વેશ્યાદિસહિતા મત્તા ગાયકા ગર્તસંજ્ઞિતાઃ ॥૪॥

અર્થ:—ભગવાનનું કીર્તન કરનારા ગાયકો વેશ્યા કે અન્ય ગમે તે સ્વચ્છંદ ચાલનારી સ્ત્રીઓમાં આસક્ત હોય તો તે ખાડાના જલ જેવા કહ્યા છે. (આ ભાવ પ્રહણુ કરવા લાયક નથી.)

વિવેચન:—*ગર્ત એટલે ખાડો. ખાડાનું જળ પ્રહણુ કરવું નહિ. નિષેધ છે. એરી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. કહેવત છે કે પ્રહણુ એ સ્વપુત્ર વિશયીનો તિરસ્કાર કર્યો તેથી તે ગર્ત [ખાડો] રૂપે ગણાય છે. તેથી ખાડાના જલનું આચમન પણ ન કરવું. આ દષ્ટાન્ત સાથે કોઈ પોતાની સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્વચ્છંદ ચાલનારી સ્ત્રીમાં આસક્ત

* આ ગર્ત શબ્દોનો અર્થ આં “ બત્રીશ હજાર હાથ જે નદીનું પાણી ન હોય તો, તે ગર્ત કહેવાય છે. એવો પણ અર્થ નીકળે છે. આ જલનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે.

અર્થ ગએલા મહાન્મત કીર્તન કરનારાનો ભાવ ઉપર ખતાવેલા ખાડાના જલ જેવો છે. ખીલકુલ સંગ કરવા લાયક પણ નથી. આ જલ ઉપરથી સાઈ લાગે પણ તે ખરાબ હોય છે. તેવી રીતે આ કીર્તન કરનારાનો ભાવ ઉપરથી સારો લાગે પણ અંદર તેઓને ભગવાનની મોટાઈ હોતી નથી. તેથી પ્રીતિતો હોય જ ક્યાંથી ? તેથી તેઓ કંઠના શોખની ખાતર કે લોકમાં મહત્તા મેળવવાની ખાતર કીર્તન કરનારાઓ હોય છે. (આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી) હવે પાંચમો ભાવ કીર્તન ઉપર ગુજરાન ચલાવનારાનો કહે છે.

મૂલમ—જલાર્થમેવગર્તાસ્તુ નીચા ગાનોપજીવિનઃ ॥

અર્થ—જે ભગવતના કીર્તન ઉપર જ ગુજરાન ચલાવનારા છે તે નીચ ખાડાના જળ જેવો છે.

વિવેચન:—હાથ ને પગ-ધોએલા અને ઉચ્છિષ્ટ જલ ભરાઈ રહેલા સાઈ ખાધરો ખોદવામાં આવે છે. આ જલનો સ્પર્શ કરવામાં આવતો નથી. તેવી રીતે કીર્તન ઉપર જ ગુજરાન ચલાવનારાનો ભાવ નીચ છે. એવા સદોષ ગાયકોના હૃદયમાં આવેલા ભગવાનનાગુણો પણ દૂષિત થાય છે માટે આવા ગાયકોનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

વળી આ મર્તનો અર્થ વેરડો એવો પણ થઈ શકે છે. વેરડાનું જલ ડોળાઈ ગએલું અને સ્વચ્છ હોતું નથી, અને સારી રીતે તેની મરામત નહિ કરેલી હોવાથી અયોગ્ય વસ્તુઓ પણ મહી પડે છે તેથી ઉત્તમ પુરુષોથી આ જલ લેવામાં આવતું નથી, તેમ ઉપર કહેલા કીર્તન ઉપર ગુજરાન ચલાવનારાનો ભાવ ગ્રહણ કરવામાં આવતો નથી માટે ઉત્તમ પુરુષોએ ગ્રહણ કરવો નહિ.

હવે પાંડિતોના છઠ્ઠા ભાવનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્—હૃદાસ્તુ પંડિતાઃ પ્રોક્તા ભગવચ્છાસ્ત્રતત્પરાઃ ॥૫॥

અર્થ—જેમ નદીનો અંદર અગાધ જલના ધરા હોય છે. તેવા ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર રહેનારા પંડિતો હોય છે.

વિવેચન—પંડા એટલે બુદ્ધિ. આ ઉત્તમ બુદ્ધિથી ગીતા, ભાગવત, શ્રુતિ ત્રિગેરે ભગવાન સંબંધિ શાસ્ત્રોને જાણે તે પંડિત. નહિ કે અસત શાસ્ત્રોને જાણે તે પંડિત ? પરંતુ શુદ્ધ અદ્વૈતનું જેને જ્ઞાન છે, ભગવાન સંબંધિ સર્વ શાસ્ત્રોને જાણે છે તે પંડિત, તેથી માયાવાદીને શુદ્ધ અદ્વૈતનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી પંડિતપદ્ધિમાં તેની ગણતરી ગણાતી જ નથી. ઉપર દર્શાવેલા ભગવત્શાસ્ત્રતત્પર પંડિતોનો ભાવ નદીના ધરા જેવો છે. નદીના ઓછા જળ કરતાં ધરાનું જલ વિશેષ ચોખ્ખું હોય છે, તેમ વળી ધણા તાપથી તપી ન જતાં શીતલ પાન કરવા યોગ્ય જ રહે છે, તેવી રીતે ભગવાનના શાસ્ત્રોને જાણનાર પંડિતો સંસારના તાપથી તપી જતા નથી કે ખીજા માયાથી ઢંકાઈ અએલી બુદ્ધિવાળા અન્યમાર્ગીયના કુવિચારથી મેલા થતા નથી. અને ધરાના જલની માફક ગંભીર રહે છે. આવા ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર રહેનારા પંડિતોનો ભાવ ખાસ કરી ગ્રહણ કરવા લાયક છે. અને આવા ઉત્તમ ભાવવાળા પંડિત પાસેથી સાંભળેલા ભગવાનના શુણે થણુ ઉત્તમ ફલને આપે છે, આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક છે. હવે સંદેહ નિવારણ કરનારાઓનો સાતમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—સંદેહવારકાસ્ત્ર સૂદા ગંભીરમાનસાઃ ॥

અર્થ—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જે ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર રહેનારા પંડિતોમાં જે સંદેહને નિવારણ કરનારા ગંભીર મનવાળા ઉત્તમ પંડિતોનો ભાવ વાવના જલજેવો છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં છઠ્ઠા ભાવ કરતાં આ સાતમા ભાવ-
માં કંઈ વિશેષપણું બતાવે છે. આ પંડિતો ભગવતશાસ્ત્રમાં તત્પર
રહીને ગંભીર મનવાળા હોઇને સામા શ્રોતાના અન્તઃકરણને સમજી
જમ તેના અધિકાર પ્રમાણે જ્ઞાન આપી અજ્ઞાનમાંથી તેની નિવૃત્તિ
કરે છે. જેમ નદીના ધરા કરતાં વાવમાં ઉતરવાનું પગથીઆં વિગેરે
સારા સાધનથી સુગમ હોય છે, તેની રીતે આ પંડિતો ગંભીર
હોવા ઉપરાંત સામાના હૃદયમાં ઉતરીને તેના અજ્ઞાનનો નાશ કરી,
તેના સંદેહનું નિવારણ કરી દે છે, એથી આ ભાવ ઉત્તમ છે. મ-
ર્યાદા પ્રમાણે વર્તવામાં આ છઠ્ઠા ને સાતમા ભાવવાળા પંડિતો સર્વથી
ઉત્કૃષ્ટ છે. માટે તેમનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક છે.

મર્યાદાને અનુસરતા બે ભાવ કહી હવે પુષ્ટિને
અનુસરતો આઠમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—સરઃ કમલસંપૂર્ણાઃ પ્રેમયુક્તાસ્તથા બુધાઃ ॥૬॥

અર્થ—સરોવરમાં કમળવડે જે જલ પૂર્ણ થઈ સુંદર
સુગંધવાળું જલ હોય, તે જલ જેવા પ્રેમવાળા પંડિતો છે.

વિવેચન—ઉપર છઠ્ઠા અને સાતમા કરતાં પણ આભાવ વિ-
શેષ ઉત્તમ છે. ઉપર પંડિતોની માફક ભગવતશાસ્ત્રોમાં તત્પર, લૌકિક
પ્રીતિ રહિત અને સામાના સંદેહને મટાડનારા હોય છે. પરંતુ આ
આઠમા ભાવવાળામાં વિશેષ સમજવાનું કે ધરાના જલ કરતાં આ
જલ જેમ કમલયુક્ત હોવાથી સુગંધિવાળું અને ભ્રમરાઓના ગુંગર-
વાળું સ્વાદયુક્ત હોય છે. તેમ આ પંડિતોનો ભગવાનમાં બહુ જ
પ્રેમ હોય છે, તેથી શ્રોતાને જ્ઞાન ભક્તિ વધારી સર્વ ઇન્દ્રિયોને
આનન્દ કરનારો આ પંડિતનો ભાવ ઉપયોગી છે. તેથી ખાસ કરી
ગ્રહણ કરવા લાયક આ ભાવ છે. ॥ ૬ ॥

ઉપરના ભાવથી જરા નીચા દરજ્જાનો નવમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—અલ્પશ્રુતાઃ પ્રેમયુક્તા વેશંતાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—થોડા જ્ઞાનવાળા અને અલ્પ પ્રેમવાળા પંડિતો તલાવના જેવા છે. (આ ભાવ સાધારણ છે.)

વિવેચન—આ ભાવ આઠમા ભાવ કરતાં ઉતરતો છે. જે પંડિતોનું જ્ઞાન પણ સાધારણ હોય અર્થાત્ ભગવત્શાસ્ત્ર ખરાબર ભણેલા નહિ અને ભાવ પણ સાધારણ હોય, તે ભાવ નાનાતલાવ જેવો છે. નાના તલાવનું પાણી જેમ જરાક પણ વિચરે ફરતાં જ ડોળાઇ જાય, તાપથી તપી પણ જાય, એવી રીતે જે પંડિતને શાસ્ત્ર-જ્ઞાન ઓછું હોય અને ભાવ પણ સાધારણ હોવાથી એદમ નાશ થવા પ્રસંગ આવે છે, અને બીજાના કૃતકથી તેમની પ્રુદ્ધિ ડોળાઇ જતાં ગંભીરતા ટુટી જાય છે, અને ભાવ પણ જતો રહે છે, માટે સામાન્ય ભગવત્શાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળા અને સામાન્ય ભાવવાળા પંડિ-તોનો ભાવ મહત્ત્વ કરવા લાયક નથી.

“ હવે દશમો ભાવ કહે છે. ”

મૂલમ્—કર્મશુદ્ધાઃ પલ્લવાનિ તથાલ્પશ્રુતિમક્તયઃ ॥૭

અર્થ—કર્મથી શુદ્ધ, પણ શાસ્ત્ર શ્રવણ તથા ભક્તિ થોડી હોય, તેવાનો ભાવ નાની તલાવડી જેવો છે

વિવેચન—હવે આ દશમા ભાવનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે કે, ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે જે તું કરે છે, જે ખાય છે, જે તપે છે. જે દોમે છે, તે સર્વ અને અર્પણ કર, આ પ્રમાણે ભગવાનને અર્પણ કરી જે કર્મ કરનારા હોય તે કર્મ શુદ્ધ કહેવાય, આ પ્રમાણે કર્મ તેમનાં શુદ્ધ હોય છે, પરંતુ શાસ્ત્રજ્ઞાન અને ભક્તિ—રનેહ તે ઓછો

હોવાથી તેમના ભાવની સરખાવટ નાની તલાવડી જેવી ગણવામાં આવે છે.

ખરી વાત છે કે-જેમ તલાવડીનું જલ ઠરેલું હોય ત્યારે તો જરા નિર્ભંગ લાગે છે. પરંતુ પશુ અંદર પડતાં જ ડોળાઈ જઈ સ્નાન કરવાનું પણ મન ન થાય, એવું થઈ જાય છે. તેથી આ અલ્પ ભાવ વાળા મનુષ્યોનો ભાવ ખરેખર અન્યમાર્ગીયના કુતકોથી ડોલાઈ જતાં વાર લાગતીજ નથી. તેમાં “ મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્વાજી માંનમસ્કુરુ ” “ મારામાં જ મન રાખ, માઈ જ યજન કર, અને મને જ નમસ્કાર કર ” આવું નિર્ભય કર્મ કરવાનું તેમને શૂન નહિ હોવાથી છેવટે કર્મ જડ બની જાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક જણાતો નથી.

હવે વર્ષાદિના જલને અનુસરતો અગીયારમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ-યોગધ્યાનાદિસંયુક્તા ગુણા વર્ણ્યાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—આઠ પ્રકારના અંગવાળા યોગ અને ધ્યાન વિગેરે કરનારાના ગુણો વરસાદના જલ જેવા છે.

વિવેચન—યોગના આઠ અંગ છે, ક્યમ, નિયમ-આસન પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ. યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ “ યોગ એટલે ઉપર બતાવેલાં આઠ અંગપૂર્વક જે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવામાં આવે તે યોગ. હવે ધ્યાનના સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ. ધારણા કરી રાખેલા પ્રભુમાં ચિત્તનો પૂર્ણ વ્યાપાર કરી તે પ્રભુને ચિત્તમાં જ સ્થિર કરવા એનું નામ ધ્યાન, ભા. સ્કં. ૨ અ. ૨ માં કહે

નપાછલ બાલબોધમંથમાં જુઓ યોગના આઠ અંગોનું સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

છે કે કેટલાક પોતાના હૃદયરૂપી કમલમાં રહેનાર ભગવાનને શંખ ચક્રવાળા પ્રભુને એક પ્રદેશ માત્ર સ્વરૂપવાળા પુરુષનું ધારણાવડે ધ્યાન કરે છે. આ પ્રમાણે ધ્યાનથી યોગયુક્ત ભાવવાળામાં રહેલા ભગવાનના લીલાયુક્ત ગુણો વરસાદના જેવા છે. વરસાદનું જલ ચોમાસામાંજ આવે છે. નહિ કે સર્વ ઋતુમાં અને પોતાના ઋતુમાં સર્પને શાન્તિ આપે છે. તલાવ વિગેરે ભરે છે. તેથી તે વરસાદના જલનો અમુક વખતેજ ઉપયોગ થાય છે. એવું સર્વે ભોક્તામાં પ્રસિદ્ધ છે. તેવી રીતે આ યોગી આઠ અંગ દ્વારા તે પ્રમાણે કરવામાં મચી જાય છે, તેથી તેનામાં ધ્યાન વિગેરેથી આવેલા ભગવાનના ગુણો મહત્ત્વ કરવા બહુ જ અશક્ય હોવાથી તે કોઈ વખત કોઈક અધિકારીને જ કૃતાર્થ કરે છે. યોગી બીજાને ઉપદેશ દઈ શકતો નથી માટે આ ભાવને વૃદ્ધિના ઝલની સરખાવટ ખરી છે. એમ નહિ સમજવું કે વૃદ્ધિથી જેમ બીજા ઉત્તમ થાય છે, તેમ આ ભાવ સંસારને ઉત્પન્ન કરનારો છે. કેમકે આ યોગી હોવાથી તેને સંસારની વાસના પ્રત્યાહાર વિગેરેથી નાશ થઈ ગયેલી જ છે, તેથી એવી સંભાવના પણ ન કરવી. આ સંસાર કુયોગીને લાગુ પડે છે.

હવે પરસેવાના જલ જેવો હલકો આરમો લાવ કહે છે.

મૂલમ્—તપોજ્ઞાનાદિભાવેન સ્વેદજાસ્તુ પ્રકીર્તિતાઃ ॥૮॥

અર્થઃ—શરીર વિગેરેને બહુ જ કંટ આપી કરેલું તપ, અને (ઇન્દ્રિયને માનનારા) સાંખ્ય, જ્ઞાન વિગેરેથી યુક્ત જે ભાવ હોય, તે તો પરસેવાના જલ જેવો છે.

વિવેચન—શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે બહુ જ તપાવવી પડે, ખૂંચ અગ્નિના તાપો સહન કરવા પડે, તેમ જ દરેક ઇન્દ્રિયોને શોષવી નાખે, એવાં આંદ્રાયણ વિગેરે કર્મ કરે ત્યારે તપ થાય છે.

આ તપવાળા અને સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલા જ્ઞાન વાળાનો ભાવ પરસેવાના જલ જેવો છે.

અહિંઆ વિચાર થશે કે તપ-અને જ્ઞાનવાળાના ઉત્તમ ભાવને એક આચમન-કે સ્પર્શ પણ ન થઇ શકે, કોઇના ઉપયોગમાં પણ ન આવે, એવા હલકા પરસેવા જેડે સરખાવ્યો કેમ હશે ? અરેપર વિચાર કરતાં આ પરસેવાના જલની માફક નકામો જ છે. કોઇને ઉપ-યોગી જ નથી, તપથી સર્વ ધાન્દ્ર્યોનું શોષણ થવાનું. એટલે, હાથ-પગ-કાન, ચક્ષુ, વિગેરે ધન્દ્રિયો ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં અસમર્થ થવાની જ. નહિ દર્શન, કે કથામૃતનું શ્રવણ, નહિ ગુણગાન, કે નહિ સેવા, કંઈ બનવાનું નહિ”-તો પછી પરસેવા કરતાં નકામો જ એ ભાવ.

શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહે છે કે હે ઉદ્ધવજી ! સત્ય-ધર્મ કે તપ સાથે જ્ઞાન વિગેરે ગમે તે પણ મારી ભક્તિ રહિત આત્માને પવિત્ર કરવા સમર્થ નથી. નવળી સાતમા સ્કંધમાં ધન, કુળ, રૂપ, તપ, શાસ્ત્ર, જ્ઞાન, તેજ, પ્રભાવ, પરાક્રમ, યુદ્ધિ, યોગ વિગેરે જે કંઈ હોય તે જે પ્રભુના આરાધનમાં ઉપયોગી ન આવ્યાં, તો પછી કેવલ શ્રમ જ છે. નકામાં જ છે. જુઓ ગજેન્દ્રમોક્ષ કર્યો તેમાં હાથીએ ઉપર ગણાવેલાંમાંથી કંઈ-પણ કર્યું ન હતું, તોપણ ભગવાન તેની ભક્તિ જોઇને જ પ્રસન્ન થયા હતા. ભારે વિચાર કરવાનો કે ભક્તિ શિવાય કંઈપણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સમર્થ નથી, અને તેમાં એકાદશધન્દ્રિયને ભગવાનમાં જોડવાની ખાસ જરૂર છે, તો પછી તે ધન્દ્રિયને સૂકવી દેનારા તપવા-ળાના ભાવને પરસેવાના જલ જેવો કોઇને ઉપયોગી નથી એ જે કહે-વામાં આવ્યું તે હવે સમજાયું હશે. ॥ ૮ ॥

* મન્યે ધનાભિજનરૂપતપઃશ્રુતૌજસ્તેજ. પ્રભાવબલપૌરુષ-
બુદ્ધિયોગાઃ ॥ નારાધનાય હિ ભવન્તિ પરસ્ય પુસો ભક્તયા
તુતોષ ભગવાન ગજયુથપાય ॥ ૫૬હાદજીનું વચન.

હવે કીર્તન કરનારાના ઉત્તમ તેરમા ભાવને કહે છે.

મૂલમ્—અલૌકિકેન જ્ઞાનેન યે તુ પ્રોક્તા હરેર્ગુણાઃ ।

કાદાચિત્કાઃ શબ્દગમ્યાઃ પતત્શબ્દાઃ પ્રકીર્તિતાઃ॥૧૯॥

અર્થ—ભગવત્કૃપાથી થએલા જ્ઞાનવડે જે પ્રભુના ગુણો કહેવામાં આવે, તે ગુણો કોઈ વખત મળતા, શબ્દથી જણાતા, પડતા ધોધવાના જલ જેવા છે. (કેમકે આ ગુણો કોઈ વખત મળતા અને ભગવદ્ જ્ઞાનના શબ્દોથી જ જણાતા છે. અને ઉત્તમ ગ્રંથો કરવા લાયક છે.

વિવેચન—ભગવાન્ની કૃપાથી જે જ્ઞાન થાય છે, અથવા મોટા પુરોના અતુગ્રહથી જે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન અલૌકિક ભગવાન્ના ગુણોને પ્રકાશ કરનારું છે. આ ભક્તને શરણાગતિ સિદ્ધ થએલી હોય છે, તેથી સામા શ્રોતાને આધકાર પોતે સમજી જાય છે. પરંતુ શ્રોતાનો આવા ભાવવાળા જવદ્ને કોઈ વખત મળે છે. નહિ કે હંમેશાં. અને મત્યા પછી આ ભક્ત છે. એવું તેના શબ્દ ઉપરથી જણાય છે. તેથી પડતા ધોધવાના જલની સરખાવટ બરાબર છે, કેમકે ધોધવાનું જલ પર્વતમાં બહુ જ દૂર હોવાથી મહેનતથી મળે છે, અને ક્યાં આગળ છે. તેના પડતાં થતાં શબ્દથી જણાય છે. અને તે પર્વતમાં છે, છતાં નિર્મલ, ચોખ્ખું અને કંડું હોય છે. તેવી રીતે આ ભક્તમાંના ગુણો ઉત્તમ-નિર્ભજ-અને શબ્દથી જણાય એવા હોય છે આવા ભાવવાળામાં રહેલા ભગવાન્ના ગુણો ગ્રંથો કરવા લાયક છે, પરંતુ તે મહામહેનતે મળે એવા છે.

હવે ચૈદમો હલકો ભાવ કહેવાય છે.

—દેવાયુપાસનોદ્ભુતાઃ પૃષ્પાશ્ચમેરિકેદ્રતાઃ ॥

અર્થ—ભગવાનની વિભૂતિરૂપ દેવોની ઉપાસનાથી ઉત્પન્ન થ-
એલા ગુણો પૃથ્વી ઉપર ટીપાં ખાએલા ઝાકળના જલના જેવા છે.

વિવેચન—આ સિદ્ધાન્ત ધ્યાનમાં રાખવો કે “પૂર્ણાનન્દ
ભગવાન્ શ્રીપુરુષોત્તમ શીવાય સર્વે ગણિતાનન્દ છે.” એટલે ભગવાન્
કરતાં તેમનો આનન્દ ન્યૂન છે. અને શ્રીપુરુષોત્તમ કરતાં તે સધળા
દેવતાઓ ઉતરતા દરજ્જાના છે. એમ ગીતાજ્ઞના વચનથી સિદ્ધ થાય
છે. તેથી સર્વે બીજા દેવ દેવતા સગુણહોષ્ઠ ભગવાનની વિભૂતિઓ છે,
આ વિભૂતિઓમાં અગ્નિ, -પ્રજ્ઞા, -વિષ્ણુ, શંકર, -મણુપતિ, પિતૃગણ વિગેરે
સર્વેનો સમાવેશ થાય છે. આ દેવોની ભક્તિવાળા આ જ પરબ્રહ્મ
છે એમ માની ભ્રમિત થઇ તે તે વિભૂતિનું યજ્ઞન કરે છે પણ
એમને ગીતાજ્ઞના વચનનું જ્ઞાન નથી કે * “જે જે ઐશ્વર્યયુક્ત
કે લક્ષ્મીયુક્ત વૃદ્ધિ પામેલું હોય તે સધળું મારા તેજના અંશથી
થએલું છે, આ ભગવાનના વચનથી માલુમ પડશે કે પ્રજ્ઞાદિ દેવોનું
તેજ પણ ભગવાનને લીધે જ છે, તેથી અન્ય ભગવાનની વિભૂતિ-
ઓની ઉપાસના કરનારનો ભાવ પૃથ્વી ઉપર ટીપાં ખાએલા જલના
જેવો જ નિરુપયોગી છે. કારણ કે તેઓ દેવાન્ દેવયજો યન્તિ
મદૂભક્તા યાન્તિ મામપિ ॥ ગીતાજ્ઞ ॥ તેઓ દેવનું યજ્ઞન કરનારા
હોવાથી ભગવાન્ તેમની તે સગુણ દેવોમાં જ ગતિ કરે છે. ભક્તને
પૂર્ણાનન્દનો લાભ પુરુષોત્તમથી જ થાય છે. મારે અન્ય દેવોની ઉ-
પાસનામાં રહેલા સામાન્યનો ભાવ કંઈ ઝાકળના જલની માફક ઉપ-
યોગી નથી. ઝાકળના જલને વેદમાં બુદ્ધિના આવરણરૂપ અને અ-

❀ યાવદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદ્વિજિતમેષ વા ।

તત્તદેવાવચ્છત્ત્વં મમ તેર્જોશઽસંભવમ્ ॥

જ્ઞાન કરનાર કહ્યું છે, તેમ આ દેવોની ઉપાસના કરનારનો ભાવ પણ ખરેખર અજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારો છે તેથી ઝાઝળતા જલતા જેવા ખરોખર નિરુપયોગી જ છે.

હવે ઝરણાના જલ જેવો પંદરમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—સાધનાદિપ્રકારેણ નવધા ભક્તિમાર્ગતઃ ॥૧૦॥

પ્રેમપૂર્ત્યા સ્ફુરદ્ધર્માઃ સ્યંદમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—સાધનના પ્રકારથી (મર્યાદામાર્ગીય) નવ પ્રકારની ભક્તિથી ભગવાનમાં જે પ્રેમ ઉત્પન્ન થયા પછી જે ધર્મો સ્ફુરાયમાન થાય, તે ધર્મો ઝરણાના જલ જેવા છે.

વિવેચન—એક એવો નિયમ છે કે વેદમાં કહેલાં સાધનો પૂર્વક જે વેદનિયમ પ્રમાણે વિહિત ભક્તિ કરવામાં આવે, તે મર્યાદા ભક્તિ કહેવાય છે, અને જે કોઇપણ સાધનને પ્રભુ પ્રસન્ન કરવામાં અશક્ત સમજી, શ્રીપ્રભુમાં રનેહનો અખંડિત પ્રવાહ કરી, શ્રીપ્રભુ શિવાય કંતર સ્ફુરતા રહિત, દીનતા પૂર્વક, પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કરે તે પુષ્ટિભક્તિ જાણવી. આ ભક્તિનું દાન પ્રભુ પોતે જ કરે છે.

આ જે ભક્તિમાંથી આ શ્લોકમાં મર્યાદાભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. વર્ણાશ્રમના ધર્મો વિગેરે સાધનો કરતાં કરતાં અવશ્ય, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સખ્ય, આત્મનિવેદન, આ પ્રમાણે નવ પ્રકારની ભક્તિ થાય, અને આ ભક્તિથી જે ભગવાનના ધર્મો સ્ફુરે તે ઉત્તમ છે. તેનો ભાવ ઝરણાના જલ જેવો છે.

આ સાધનવાળી ભક્તિ કરનાર ભક્તને જેવાં સાધન હોય તેવો જ

❀ “અવર્ણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્
અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સખ્યમાત્મનિવેદનમ્”

પ્રેમ ઝરણાનું જલ વરસાદ આવે ત્યારે વધે છે, નહિ તો થોડું થાય છે. પરંતુ નિર્ભલ અને સ્નાન વિગેરેમાં ઉપયોગી હોય છે. તેની રીતે થાય છે. તે સાધન પણ નિષ્કામ હોય જ્યારે નવ પ્રકારની ભક્તિથી પ્રભુમાં પ્રેમ થતાં જે તેમનામાં ભગવાનતા, ધર્મો રહુરે તે ઝરણના જલની માફક ગ્રહણ કરવા લાયક છે.

હવે સ્થિર જલને અનુસરીને સોળમે ભાગ કહે છે.

મૂલમ્—યાદશાસ્તાદશાઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિક્ષયવિવર્જિતાઃ ॥૧૧॥

સ્થાવરાસ્તે સમાख्याતા મર્યાદૈકપ્રતિષ્ઠિતાઃ ॥

અર્થ—ઉપર બતાવેલા સાધનો પ્રમાણે વર્તનારા અને શાસ્ત્રોમાં જે ધર્મો કહ્યા છે, તે ધર્મો કરનારા, વધતા કે ઘટતા ધર્મો પાળ્યા શીવાય પોતાની મર્યાદામાં જ રહેનારાનો ભાવ સ્થિર રહેનારા જલના જેવો છે.

વિવેચન—ઉપર વર્ણાશ્રમ વિગેરે સાધનપૂર્વક નવ પ્રકારની મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિથી જે ધર્મો થાય, તે ધર્મોમાં વધારો ન થાય કે ઘટાડો ન થાય. અને કેવલ શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદામાં જ રહીને જ શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કર્યા કરે, તે સ્થિર જલના જેવો છે, સ્થિર જલ જેમ એક સ્થળમાં રહીને ત્યાં જ આગળ રહેલાઓને જ ઉપકાર કરનાર થાય છે, બીજાસ્થાને જઈને ઉપકાર કરનાર નથી. તેમ આ પોતાની મર્યાદામાં જ રહેનારા ભક્તો પોતાની પાસે સંબંધ રાખનારાઓને જ ઉપયોગી થાય છે. અને વર્ણ મર્યાદામાં જ સ્થિર થઈ ગએલા હોવાથી તેઓને ઉત્તમ પ્રેમરસ (પ્રેમ) નું ભાન નથી હોતું, તેથી આ મર્યાદામાં જ ઉત્તમ છે. આ ભક્તનાં ભાવને સંસારનો તાપ કે કુતર્ક કે જે પણ બાધ કરી શકતું નથી. ॥

હવે નદીના સરખો સતરખો બાવ કહે છે.

મૂલમ્—અનેકજન્મસંસિદ્ધા જન્મપ્રભૃતિસર્વદા ॥૧૨॥

સંગાદિગુણદોષાભ્યાં વૃદ્ધિક્ષયયુતા ધ્રુવિ

નિરંતરોદ્ગમયુતા નદ્યસ્તે પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—પહેલાંના ધણા જન્મોમાં તપ વિગેરે કરવાથી શુદ્ધ થએલા અને જન્મ થયો ત્યારથી ગુણ-દોષવાળા, સં-ગથી બાવમાં વૃદ્ધિ તથા ક્ષયવાળા, હંમેશાં અને ચાલતા પ્રવાહયુક્ત જે ગુણો છે તે ગુણો નદીના જલ જેવા છે.

વિવેચન—ધણા જન્મોમાં તપ-ધ્યાન વિગેરેથી શુદ્ધ થએલા, પાપ રહિત થએલા. આ જન્મમાં આરંભથી જ સંગના ગુણ દોષથી વૃદ્ધિ તથા ક્ષય થનારા અર્થાત્ સતસંગ થાય ત્યારે બાવ વધે અને દુઃસંગ થાય ત્યારે બાવ ઘટે, અને દેશ-કાલ-કર્મ, વિગેરે શુદ્ધ હોય તો ગુણ વધે અને દુષ્ટ હોય તો ઘટે, એવી રીતે નદી જેમ ચોમાસામાં વધે અને અન્ય ઋતુમાં ઘટી જાય તેવી રીતે આ ગુણો રહેલા છે. આ ગુણો નદી જેમ નિર્મલ અને જલ પાન-સ્નાન વિગેરે સુખકારક છે. તેવી રીતે સુખકારક છે. પરંતુ જ્યારે દુઃસંગથી ક્ષયવાળા ગુણ થાય છે, ત્યારે નદી જેમ થોડા જલવાળી હોવાથી નિર્મલ જલ વગરની થઈ જાય છે તેમ આ દુઃસંગમાં નિર્મલ નહિ હોવાથી પ્રહણ કરવા હાયક નથી.

હવે સિન્ધુને અનુસરી અઢારમો બાવ કહે છે.

મૂલમ્—एतादशाः स्वतंत्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः ॥

અર્થ—ઉપર કહેલા તે જો વૃદ્ધિ કે ક્ષય વગરના સ્વતંત્ર ગુણવાળા હોય તો મહા નદી સિન્ધુ જેવા છે

વિવેચન—ઉપર સતરમા બાવમાં કહી મયા કે સારા અને

દુષ્ટ સંગ પ્રમાણે તેમનો ભાવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય પામે છે, એવો વૃદ્ધિ અને ક્ષય પામનારો જેમનો ભાવ ન હોય તે ખરેખર સિન્ધુ નદી એટલે મોટામાં મોટી નદીઓ જેમ વૃદ્ધિ કે ક્ષય વગરની હોય છે, અને નિર્મલ હોઇ અગાધ જળવાળી હોય છે, તેવી રીતે આ ભાવ પણ નિર્મલ અને અગાધ ગુણવાળો હોય છે. તેથી શ્રદ્ધા કરવા લાયક છે.

હવે ઉત્તમ ઓગણીસમા ભાવને સમુદ્રસાથે સરખાવે છે

મૂલમ્-પૂર્ણા ભગવદીયા યે શેષવ્યાસાગ્નિમાસ્તતાઃ ॥ ૧૪ ॥

જહનારદમૈત્રાઘાસ્તે સમુદ્રાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—શેષ, વ્યાસ, અગ્નિ, વાયુ, જડભરત, નારદજી, અને મૈત્રેયજી, વિગેરે પૂર્ણ ભગવદીયો જે પ્રસિદ્ધ છે, તે સમુદ્ર જેવા છે.

વિવેચન—આ શ્લોકની અંદર પહેલા બતાવેલા અદારમા ભાવ કરતાં ઉત્તમ ભાવવાળાનું નિરૂપણ કરે છે. શ્લોકમાં ભગવદીયોની ગણતરી કરતાં પહેલાં શેષજી કહે છે, કે જે શેા ભગવાન્ની શર્યાપ થત્ર સેવા કરે છે. બીજા વ્યાસજી, શ્રીભગવાન્ની જ્ઞાનકળાનેા અવતાર છે, ભગવાન્ની લીલાનું વર્ણન કરનાર છે. અગ્નિએ અગ્નિપુરાણ કહેલું છે. આ અગ્નિ શબ્દથી અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીમદાપ્તમુજી પણ સમજવા. કે જે સર્વ રૂપમાં શ્રીકૃષ્ણ જ છે. માત્ર એમણે વાયુ પુરાણ કહેલું છે અને હનુમાનજી એવો અર્થ કરતાં તેમણે શ્રી રત્ન નાથજીના ગુણમાન ગાયા છે. જડભરતે રહુગણને ઉપદેશ આપ્યો છે. નારદજી હમેશાં ભગવાન્ના ગુણગાનમાં જ તત્પર રહે છે. મૈત્રેય કે જેઓ ભગવદ્ધર્મના વક્તા છે અને તેના ઉદ્ધવજી વિગેરે પણ ભગવદીયમાં મણાય છે. તેઓનો ભાવ સમુદ્રના જળ જેવો અસંત મંબીર, ક્ષોભ પામે નહિ એવો, અને રત્નો જેમ સમુદ્રમાં છે તેમ આ-

મની અંદર ભાવ રૂપ રત્ન ઉત્તમ રીતે રહેલું છે. તેથી તેવાઓને સંગ કરવાથી ઉત્તમ રાગ મળે છે.

હવે સમુદ્રોના જુદા જુદા ભેદના દાખલા આપી જુદા જુદા ભગવદીયોનું સ્વરૂપ બતાવેલા છે.

મૂલમ્—લોકવેદગુણૈર્મિશ્રભાવેનૈકે હરેર્ગુણાન્ ॥૧૫॥

વર્ણયંતિ સમુદ્રાસ્તે ક્ષારાદ્યાઃ ષટ્ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

ગુણાતીતયા શુદ્ધાન્ સચ્ચિદાનંદરૂપિણઃ ॥૧૬॥

સર્વાનેવ ગુણાન્ વિષ્ણોર્વર્ણયંતિ વિચક્ષણાઃ ॥

તેઽમૃતોદાઃ સમાખ્યાતાસ્તદ્વાકૃપાનં સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—લોક વેદ અને ગુણોએ કરીને મિશ્રભાવથી સર્વ દુઃખોને હણનાર એવા ભગવાનના ગુણોનું જે વર્ણન કરે છે. તે ક્ષારસમુદ્ર વિગેરે છ સમુદ્રના જેવા તેમને વર્ણવેલા છે. અને પ્રભુ ત્રણ ગુણોથી અતીત છે, અને શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદરૂપ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજીને જે ભગવાનના સર્વ ગુણોનું વર્ણન કરે છે. તેઓને અમૃતના જળજેવા કહેલા છે. તેવાનું વાણીરૂપી અમૃતનું પાન કરવું, એ બહુ જ દુર્લભ છે.

વિવેચન—આ શ્લોકના વિવેચનમાં શ્રીકલ્યાણરાયજીની દીકામાં બહુજ ઉત્તમ અભિપ્રાય દર્શાવે છે. કેટલાએક ભગવદીયો ભગવાનના ગુણોને વાલ્મીકે રામાયણમાં જેમ વર્ણન કર્યા છે તેમ વર્ણન ભેદ મિશ્રભાવથી કરે છે. કેટલાએક વેદમિશ્ર ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે. દ્રષ્ટાંત તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં શિવજીએ રામચંદ્રજીના ગુણો વેદમિશ્ર ભાવથી કહેલા છે. અને કેટલાક સત્વાદિ ગુણમિશ્ર ભગવાનના ગુણોનું

વર્ણન કરે છે. દાખલા તરીકે જુઓ વિષ્ણુપુરાણમાં—મનુસ્મૃતિમાં—
 વગેરેમાં ભગવાનને ગુણમિશ્રિ ભાવથી વર્ણવ્યા છે. હવે સાત સમુદ્રની
 સરખાવટ કરે છે. રામકૃષ્ણ મનુષ્ય છે, અગવાળા છે, એવા ભાવથી
 ગુણુગાન કરનારા આરા સમુદ્રની માફક નકામા છે. ભગવાને વરાહ
 અવતાર ધારણ કરી પૃથ્વીને ઉદ્ધાર કર્યો છે, તેથી અનુમાન કરે કે
 જગત્થી ભગવાનને જુદા માની શરીર ધારણ કરનારા ભગવાન છે
 એવું માની ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરનારા દહીના પાણીના સમુદ્ર
 જેવા નકામા છે. ભગવાન કર્તા નથી, તેથી માયાના ગુણો વડે જ
 સર્વ કરે છે, એવા માયાવાદ પ્રમાણે ગુણોનું વર્ણન કરનારા મદિરાના
 સમુદ્રની માફક નકામા છે. મદિરાની માફક સ્વરૂપ બૂલાવનારા છે,
 ભગવાન સર્વના ઇશ્વર છે, સર્વ કરવા સમર્થ છે, એમ જાણી ભગવા-
 નના ગુણોનું વર્ણન કરનારા ક્ષીરસાગરના જેવા ઉત્તમ છે. ક્ષીર એટલે
 દુધની માફક શરીરને (ભાવને) પોષણ કરનારા છે. ભગવાન પરાક્રમ
 વાળા છે. બકતોને પરાક્રમી કરે છે એવું જાણી ગુણુગાન કરનારાનો
 ભાવ ધીના સમુદ્રની માફક કહેલો છે. વળી ભગવાનની પાસે લક્ષ્મીજી
 છે માટે તેમનું ભજન કરવાથી ભોગ ને મોક્ષ મળશે, એવું જાણી ગુણ
 ગાન કરનારા શેરડીના રસના (ધક્કુ સમુદ્ર) જેવા છે, ભગવાન શરણે
 ગયેલાને ઉદ્ધાર કરનાર છે, માટે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જ સેવવા જોઈએ
 એવું જાણી ભગવાનના ગુણુગાન કરનારા શુદ્ધ મીઠા જળના સમુદ્ર
 જેવા તેમનો ભાવ છે. આ ભાવ સંસારની નિવૃત્તિને કરનાર છે,
 આ પ્રમાણે સાત સમુદ્રની જોડે સાત પ્રકારના ગુણુગાન કરનારાઓની
 સરખાવટ કરીને હવે પૂર્ણ ભગવદીય જે ઉત્તમોત્તમ કહેવાય છે જે-
 નાથી કોઈ અધિક નથી તેનું વર્ણન કરે છે.

જે ભગવદીયો ભગવાનને ત્રણ ગુણોથી પણ અતીત જાણે છે
 અર્થાત્ જેમના ઉપર સત્વાદિ ત્રણ ગુણો જોર કરી શક્તા નથી. ભગ-

વાન ક્ષર અને અક્ષરબ્રહ્મથી પણ ઉત્તમ પ્રસિદ્ધ શ્રીપુરુષોત્તમ છે. ભગવાનની સર્વ લીલાઓ અલૌકિક છે, ભગવાનનાં નામ ૩૫-અને ધર્મ પણ ગુણાતીત હોય સતચિદાનંદરૂપ છે. ભગવાન શુદ્ધ-નિત્ય-પૂર્ણાનંદ, કર્તુ-અન્યથા કર્તુ સમર્થ અને સર્વ રીતે શ્રેય ક્રરવા લાયક તેજ છે, એમ સમજી જે ભગવદીયો પોતાના ઉત્તમ પ્રેમથી ભગવાનનું ગુણગાન કરનારા હોય તે અમૃત સમુદ્રના જેવા છે. આવા ભગ. વદીયનાં વચનામૃત સાંભળવા કયા મનુષ્યનું મન ન તલસે? તેમજ આમનું વચનામૃત સાંભળતાં જ હૃદયના પાપરોગનું નિવારણ કરે, તેતો સ્વાભાવિકજ છે, સાક્ષાત્ ભગવાનનું દશન કરાવવામાં સમર્થ થાય છે.

આવા ભગવદીયોનું વચન દુર્લભ છે તેમ છતાં અજ્ઞામિ.

લની માફક કોઈક વખત સંભળાય છે એમ કહે છે.

મૂલમ્—તાદૃશાનાં ક્વચિદ્વાક્યં દૂતાનામિવ વર્ણિતમ્

અજામિલાકર્ણનવદ્વિન્દુપાનં પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૧૮ ॥

રાગાજ્ઞાનાદિભાવાનાં સર્વથા નાશનં યદા

તદા લેહનમિત્યુક્તં સ્વાનન્દોદ્ગમકારણમ્ ॥ ૧૯ ॥

અથ—ગયા શ્લોકમાં બતાવેલા ઉત્તમ ભગવદીયોનું વચન જેમ વિષ્ણુના દ્વિતોદ્ધારા અજ્ઞામિલે સાંભળ્યું હતું તેવી રીતે એક જળના બિન્દુનું પાન થાય, એમ કોઈ વખતે સંભળાય છે. જ્યારે રાગ-અને અજ્ઞાન વિગેરે દુષ્ટ ભાવોનો નાશ થાય છે, ત્યારે તેવા ભગવદીયોનું સાંભળેલું વચન સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, અને આનંદ કરનાર થઈ પડે છે.

વિવેચન—ભગવાનને જ્યારે ભગવદીયોદ્ધારા ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા થઈ હોય ત્યારે જ આવા દુર્લભ ભગવદીયોનું વચનામૃત આ-

પણા કાનમાં પડે. અજમિલના પાપમાં પાર ન હતો, પરંતુ ભગવાનને તેનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી સ્વદૂતોદ્ધારા ભગવદ્ગુણ કરાવ્યું હતું. તેથી જ રીતે કોઈ વખત ભગવદ્દક્ષિણ થતાં જળના બિન્દુની માફક સ્વેચ્છાથી બોલેલું ભગવદીયવચન સાંભળતાં જ સંસારિક પદાર્થોમાંથી આસક્તિ દૂર કરી, આ જન્મ કે ઇતર જન્મમાં પણ ભગવત્પ્રાપ્તિ-રૂપી ફળ આપે છે જ. આ ભગવદીયના વચનથી જ્યારે કામ ક્રોધ વિગેરે વિકારો નાશ પામે ત્યારે તેના વાક્યરૂપી અમૃતનું પાન તે જ વખતે ભગવાનના ગુણોને હૃદયમાં કરે છે. તેથી તેને આ શ્લોકમાં સેદન શબ્દથી સ્વાદવાળું કહેલું છે. માટે જે અજ્ઞાનનિવૃત્તિ થયા પછી જ તેવા ભગવદીયના વચનનો અનુભવ થાય છે, અને પરમાનંદને સિદ્ધ કરી આપે છે, માટે તેને અમૃતના સમુદ્રની જોડે સરખાવટ કરી છે. તે ખરેખર યોગ્ય જ છે. કેમકે તેમનું વચન ભગવાનમાં આસક્તિ અને વ્યસન સુધીનો પ્રેમ વધારી આપતાં કૃતાર્થ કરે છે માટેજ ભગવાન કહે છે કે “ મયિ સંજાયતે ભક્તિઃ કોન્યોડર્યંસ્યાવશિષ્યતે ” મારામાં ભક્તિનું વ્યસન થયા પછી કોઈપણ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી. આ પ્રમાણે ઓગણીશમાં ભેદનું નિરૂપણ કરી એક સર્વથી જુદાજ વિશિષ્ટ ભાગ આ શ્લોકમાં કહે છે.

મૂલમ્—ઉદ્ધૃતોદકવત્ સર્વે પતિતોદકવત્તયા

ઉક્તાતિરિક્તવાક્યાનિ ફલં ચાપિ તથા તતઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—ઉપર ઓગણીશ પ્રકારના ભાવો બતાવ્યા, તેનાથી જે જુદા ભાવ છે તે જલાશયમાંથી પાત્રમાં લીધેલા જળ જેવા અને પૃથ્વીપર પડેલા જળજેવા છે. ફળ પણ તેવું જ છે.

વિવેચન—કુવા કે તલાવ વિગેરેમાંથી કોઈ વાસણમાં જુદું જલ

લીધું હોય, તે જલ જેમ પાનની શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખી શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિવાળું થાય છે. તે જ રીતે ઉપર કહેલા બાવો જે અદ્ય હોય છે, તે બાવ રાખનારની શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે, અને કોઈ ઠેકાણે ગુણ કે કોઈ ઠેકાણે દોષને ઉત્પન્ન કરે છે.

હવે અંથનો ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—ઈતિ જીવેન્દ્રિયગતા નાના ભાવં ગતા શ્રુતિ

રૂપતઃ ફલતશ્ચૈવ ગુણા વિષ્ણોર્નિરૂપિતાઃ ॥૨૧॥

અર્થ—એવી રીતે રૂપ અને ફળથી જીવ અને ઈન્દ્રિ-

ઓમાં રહેલા હોવાથી નાના પ્રકારના ભાવવાળા ભગવાન્ના ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું.

વિવેચન—ભગવાન્ના ગુણો તો એ સમાન જ છે, એમાં કંઈ વધવટ છે જ નહિ, પરંતુ પૃથ્વી ઉપર જુદા જુદા પ્રકારના જીવ હોવાથી અને સત્ત્વ વિગેરે ગુણોને અનુસરતા બાવોને મળીને રહેલા હોવાથી તે પ્રજાના ગુણોમાં ભેદ પડેલો છે, માટે આ વિશ્વ પ્રકારના ભાવવાળા ભગવાન્ના ગુણોનું નિરૂપણ કરવું પડ્યું છે. તેથી આત્મનિવેદન કરેલા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોએ સંગ કરવો તે આ જલ-ભેદ નામના અંથમાં બતાવેલા બાવો પ્રમાણે પરીક્ષા કરી ઉત્તમ ભાવવાળાનો જ સંગ કરવો, એ જ આ અંથનો નિષ્કર્ષ છે—આ પ્રમાણે પરીક્ષા કર્યા વગર સંગ કરવામાં આવે તો દુઃસંગ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેથી પરીક્ષા કરી સત્સંગ કરવો એ જ શતધા ઉચિત છે.

ઈતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતો જલભેદઃ સમાપ્તઃ

“નમઃ શ્રીઆનન્દકન્દનન્દનન્દનમુકુન્દાય ”

શ્રીપંચપદ્યાનિ

આ પંચપદ નામનો ગ્રંથ રચવાનું શ્રીમહાપ્રભુએ શું પ્રયત્ન કર્યો હતો ? જુઓ ભક્તિવર્ધિની શ્લોક પહેલા અને બીજામાં ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે સ્નેહરૂપી બીજની દંડતા કરવાની જરૂર લાગતાં શ્રવણ અને કીર્તન કરવાથી બીજભાવ દંડ થશે એમ આશા કરી છે. માટે તે કીર્તન અને શ્રવણનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ એ ચોક્કસ છે. હવે કીર્તન કરનારાનું સ્વરૂપ જલભેદ વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું, પરંતુ શ્રવણ કરનારાનું સ્વરૂપ બતાવવું બાકી હોવાથી આ ગ્રંથની ખાસ જરૂર પડી છે. શ્રીહરિરાયજી સ્વવિચાર જણાવે છે કે જલભેદ વિગેરે ગ્રંથોમાં બતાવેલા કીર્તન કરનારાના વચનદ્વારા તેમના ભાવને ગ્રહણ કરનારા શ્રોતાઓના બે પ્રકાર છે, પુષ્ટિમાર્ગીય અને બીજ મર્યાદામાર્ગીય-આ બેમાં પુષ્ટિ-માર્ગીય શ્રોતાઓ મુખ્ય છે, અને મર્યાદા માર્ગના ઉત્તમ-મધ્યમ અને અધમ આ ત્રણ પ્રકારના છે. આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના શ્રોતા (શ્રવણ કરનારાઓનું) નિરૂપણ કરતાં પ્રથમ પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રોતાનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્-શ્રીકૃષ્ણરસવિલક્ષિતા માનસા રતિર્વર્જિતાઃ ॥

અનિર્વૃતા લોકવેદે તે મુખ્યાઃ શ્રવણોત્સુકાઃ ॥૧॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના રસવડે જેમનું મન પ્રવિ-

+ (વલ્લભ એટલે વિહ્વલ. સાંભળતાં સાંભળતાં હર્ષથી હભરાઈ જવું તે.

ક્ષિપ્ત થઇ ગયું છે. અને ભગવાન્ની સાથે જેમને બોલવું, ક્રીડાકરવી વિગેરે વ્યવહારો થયા નથી; લોક અને વેદમાં જેઓને સ્વસ્થતા થઇ નથી; અને શ્રવણમાં ઉત્સાહ વાળા એવા ભક્તો શ્રવણમાં મુખ્ય અધિકારી છે.

વિવેચન—શ્રીમહાપ્રભુજીની આગ્રા છે કે સંગ કરવો તે પરીક્ષા કર્યા શીવાય ન કરવો. તો પ્રભુના ગુણનું શ્રવણ કરવું હોય તો તેમાં બોલનાર (વક્તા) ની ખાસ જરૂર પડે છે. તોતે વક્તાની પરીક્ષા જલભેદ વિગેરેમાં બતાવી આપી છે. અને વક્તાએ પણ શ્રવણ કરનારની પરીક્ષા કરી શ્રવણ કરાવવું એ જ યોગ્ય છે. માટે શ્રવણ કરનાર મુખ્ય કયા ? તે આ શ્લોકમાં જણાવવામાં આવે છે.

સદાનન્દ—પરમ શૌભાયુક્ત રસિક પુરુષોત્તમના ભજનના આનંદનો રસ એવો છે કે ભક્તના હૃદયમાં જતાં પ્રેમથી ઘેલું બનાવી દે છે. આ ભક્તિરસથી જે ભક્તનું મન હર્ષથી કુભરાઇ ગયું હોય એવા પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રોતાને સ્વાર્થનું ભાન રહેતું નથી. અને ભગવાન્ના વિરહથી હે કૃષ્ણ ? હે મહાભુજ ? આપ ક્યાં છો ? એમ બોલવા મંડી પડેલા ભક્તોની આકુળ વ્યાકુળતા જોઇ હૃદયસ્થ ભગવાન બહાર પ્રકટ થઇ ભક્ત સાથે ભક્તેન્દ્ર મુખ્ય આવાપ (વાતચિત) અને લીલાઓ કરે છે—ત્યારે ભક્તના પૂર્ણ મનોરથ થાય છે. આ અવસ્થા સુધી જેનો અધિકાર હજી આવેલો નહિ હોવાથી જેને ભગવાન સાથે આવાપ વિગેરે કંઇ થયું નથી, પરંતુ ભગવાનમાં પૂર્ણ સ્નેહ હોવાથી સર્વ પ્રકારનો ત્યાગ કરી દઇ ભગવાન શીવાય બીજી વસ્તુમાં આ ભક્તનું ચિત્ત સ્વસ્થ (સ્થિર) થતું નથી, તો પછી લૌકિક સાધારણ વિચારોમાં અને વેદના અગાધ અને અશક્ય કર્મોમાં આતું મન સ્થિર ન જ થાય એ સ્વભાવિક છે, આ બધા

વિચાર કર્યો; પરંતુ શ્રવણ એટલે શું એ જાણવું અવશિષ્ટ (બાકી) છે, તેથી તેની વ્યાખ્યા સાંભળો.

ભગવાનના જ ગુણગાનથી ભરેલાં અને સાંભળેલાં પદ અને વાક્યોની મોટાંઘ અને તેનું તાત્પર્ય મનમાં સ્થિર કરી સાંભળવું, એ જ શ્રવણ;

જોકે પ્રદટ્ ઢર્શન નહિ થએલા ભગવાન સાથે પૂર્ણ લીલાસ્વાદ થયેલો નહિ હોવાથી વિરહી ભક્તને પ્રેમપૂર્ણ હોવાથી, તેમના ગુણોનું શ્રવણ કરવામાં બહુજ પ્રેમવાળા થઇ ગુણગાનથી શ્રવણ કરી, અને ગુણગાન કરીને પણ વિરહની મર્યાદા જાળવે છે. આ પ્રમાણેના સર્વ ઉત્તમ ગુણોવાળા શ્રવણ કરનારા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો મુખ્ય છે. ૧

હવે મર્યાદામાર્ગીય શ્રોતા-સાંભળો; તે ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં મધ્યમ સ્વરૂપ પહેલું કહેવાય છે.

મૂલમ—વિક્લિન્નમનસો યે તુ ભગવત્સ્મૃતિવિહ્વાલઃ ॥

અર્થ—અર્થ—ભગવાનનાં સ્નેહવાળું જેઓનું મન છે; અને

ભગવાનના સ્મરણથી (લીલાયુક્ત ભગવાનનાં દર્શન કરવા સારું જેનું મન વ્યાકુલ થાય છે) આવા ઉત્તમ ગુણવાળો છતાં એની નિષ્ઠા સાધારણ પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવામાં હોય છે, તેથી તે મધ્યમ કહેવાય છે.

વિવેચન—એક વાત ધ્યાનમાં રાખતી કે મર્યાદામાર્ગીય ભક્તને શ્રવણ વિગેરેમાં સાધનની અપેક્ષા છે; પુષ્ટિમાર્ગીયને નથી. પુષ્ટિમાર્ગીયની શ્રવણ વિગેરે ક્રિયા કેવળ પુરુષોત્તમના સ્નેહમાં રહેતી છે. બીજા કશાની અપેક્ષા રાખતી નથી, ત્યારે મર્યાદામાર્ગીયની કોઇ કામનામાં કે પછી મોક્ષાદિક પુરુષાર્થમાં હોય છે, તે પણ સાધ-

નના જોર પ્રમાણે ફળે છે. જે કે મર્યાદામક્તને પણ ભગવત ચરિત્ર રસનું શ્રવણુ પ્રેમવાળું લાગે છે; હર્ષ પ્રગટ થાય છે; લીલાયુક્ત પ્રભુનાં દર્શન કરવા ઇચ્છા કરે છે; આવા ઉત્તમ ગુણોયુક્ત હોય તો તે ઉત્તમ મર્યાદામાર્ગીય જ કહેવાય, પરંતુ તેની સાથે મોક્ષાદિક વિગેરે ફળ મેળવવા સારું પુદ્ધિ દોડે છે, તેથી મધ્યમ મર્યાદા માર્ગીયની પંક્તિમાં આવે છે. તેને વારતે જુઓ ભાગવતના પાત્રનો વિચાર કરીએ. પરિક્ષિત રાજાના વૈરાગ્યનો પાર ન હતો, પરંતુ મારે મોક્ષ મેળવવો છે, એવી ફળની આકાંક્ષાથી અને સર્પ કરડશે અને હું મરી જઈશ માટે સાત દિવસમાં શ્રવણુ કરી લઉં. આવા કારણસર શ્રવણુમાં પ્રેમ થએલ હોવાથી વિદુર, ઉદ્ધવજી કરતાં ઉતરતા દરગમાં મધ્યમ કહેવાય છે. પુષ્ટિમાર્ગીયને ભગવદ્દર્શન અને તેમની સાથે લીલાસ્વાદ ભજનાનન્દ શીવાય મોક્ષની પણ ઇચ્છા નથી. પરીક્ષિતની માફક ચરિત્ર સાંભળવા અમુક પવિત્ર સ્થાન જ જોઈએ, એવો તેને નિયમ પણ નથી. સાક્ષાત્ તીર્થને પણ પવિત્ર કરનાર પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત છે; તેને તીર્થની શી અપેક્ષા ?

માટે ઉત્તમ અધિકારી થવામાં પ્રથમ શ્લોકના કહેલા વિચારમાં ^૧અવગાહન કરવું. નહિ તો “ મર્યાદામાર્ગીયમાં ગંગાજના તટપર શ્રી ભાગવતમાં તટપર થવું.” આ મહાપ્રભુનું વચન આચરવું. ॥ ૨ ॥

હવે મર્યાદામાર્ગીય અધમ અધિકારી સાંભળો.

મૂલમ્—નિઃસંદિગ્ધં કૃષ્ણતત્ત્વં સર્વ ભાવેન યો વિદુઃ ॥

તે ત્વાવેશાત્તુ વિકલા નિરોધાદ્વા ન ચાન્યથા ॥૩॥

પૂર્ણભાવેન પૂર્ણાર્યાઃ કદાચિન્ન તુ સર્વદા ॥

અન્યસક્તાસ્તુ યે કેચિદધમાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥૪॥

અર્થ:—સંદેહ વગર શ્રીકૃષ્ણના તત્ત્વને સર્વરૂપ ભ-
ગવાન્ છે, એવા ભાવવડે સમજે, અને કોઈ વખતે નિરો-
ધથી પૂર્ણ ભાવવાળા થઈ વિઠલ થઈ જાય—પછી મનમાં કંઈ
નહિ; આવી રીતે અપૂર્ણ ભાવવાળા; પૂર્ણ ભાવથી પૂર્ણ
અર્થવાળા કોઈ વખત થઈ જાય છે. હમેશાં પૂર્ણ ભાવ-
વાળા હોતા નથી, અને કેટલાક બીજામાં આસક્તિવાળા
હોય તે તો અધમાધિકારી છે.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત સર્વ શિરોમણિ છે. એ વાતનું
વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. મર્યાદામાર્ગીય અધમપંક્તિના શ્રોતાનું
નિરૂપણ આ બે શ્લોકમાં છે આ શ્રોતા સંદેહ વગર શ્રીકૃષ્ણ પર-
માત્માને દીનબન્ધુ—પરમ કૃપાળુ, છગુણ્યુક્ત આનંદાધારથી સાકાર,
બ્યાપક વિગેરે ધર્મોચુક્ત સ્વરૂપવાળા જાણે છે. સર્વ ઠેકાણે ભગવત
સ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાનનું ભાન થાય છે; વિગેરે સર્વ ઉત્તમ કારણોથી યુક્ત
હોય છે, પરંતુ કોઈ સમયમાં ભાવવાળા ને કોઈ સમયમાં ન્યુન ભાવ-
વાળા હોય છે, હમેશાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તની માફક એક સરખા
સ્નેહરસવાળા હોતા નથી. મર્યાદામાર્ગીય આ અધમ પંક્તિના શ્રો-
તાને જો ભાવના વખતે કે કંઈ ભગવાનના ઉત્તમ ગુણો સાંભળતાં
નિરોધ (સ્નેહ રસમાં જોડાવવું) થઈ જાય છે, પરંતુ તેમને હંમેશાં
તે સ્નેહ રહેતો નથી, એ જ સ્નેહનું સાધારણપણું દર્શાવી આપે છે. પુષ્ટિ
માર્ગીય ભક્તનો ભાવ જેમ શ્રીગંગાનો પ્રવાહ સમુદ્રમાં અવિચ્છિન્ન રીતે
વહ્યા કરે છે, તેવી રીતે સ્નેહરસ એક સરખો અવિચ્છિન્ન ભગવાનમાં રહ્યા
કરે, એ જ તેની ઉત્તમતા છે. જુઓ ગોપીજનોનો ભાવ. તેમને
ભગવાન શીવાય કંઈ બીજું સ્ફુર્તિ હતી જ નહિ. માટે મર્યાદામાર્ગીય
કરતાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત વિલક્ષણ છે. એવું સહ જ સમજાય છે.

મર્યાદામાર્ગીય જ્ઞાનને જ મુખ્ય પદ આપે છે—તેથી જ્ઞાનના આવેશ આગળ ભક્તિનો આવેશ રહેતો નથી. પુષ્ટિમાર્ગીય એક એવો નિયમ છે કે *જ્ઞાન એ સ્નેહ રસીક અને વિરહથી વિકલ ભક્તને બાધક છે, સદા સર્વદા એક ધારા રસાવેશવાળાને સ્વરૂપના જ્ઞાનનો ઉદય થવો અયોગ્ય છે. તેથી જ ગોપીજનો પણ હૃદયમાં બીરાજતા પ્રભુને પણ બોળવા મંડી પડ્યાં હતાં વળી શ્લોકમાં કહે છે કે અન્યાસકત હોય છે. એટલે ધર વિગેરેમાં આસક્તિવાળા અને બોળા ભક્તોને સંભળાવી આજીવિકા કરવા ગુણોનું શ્રવણ કરનારા શ્રોતાઓને મર્યાદામાં અધમ પંક્તિમાં કહેલા છે તે યોગ્ય છે. ॥ ૪ ॥

મૂલમ્—અનન્યમનસો મર્ત્યા ઉત્તમાઃ શ્રવણાદિષુ ॥

દેશકાલદ્રવ્યકર્તૃમંત્રકર્મપ્રકારતઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્મ, કર્તા, અને મંત્ર વિગેરે પ્રકારોથી શ્રવણ વિગેરે ભક્તિ કરવામાં એકાગ્ર ચિત્તવાળાઓ ઉત્તમ ગણાય છે.

(વિવેચન—બદારની જ્ઞાન દશામાં પણ જેને ભગવાન્ શીવાય બીજા કોઈ ભાવ નથી એવા મનવાળા શ્રોતાઓ ઉત્તમ છે.

જેને હૃદયમાં જ્ઞાનદષ્ટિ છે તેને તો દેશ, કાલ, દ્રવ્ય વિગેરે સર્વ ભગવદ્દર્શન જ ભાસે છે, તે તો ઉત્તમ ભગવદ્ભક્ત જ છે. પરંતુ બદારની પણ દશામાં જેને દેશ, કાલ, વિગેરેમાં ભગવાન્ શીવાય બીજો ભાવ નથી. આ પ્રમાણે અંતઃકરણમાં દેશકાલ, વિગેરેમાં શાસ્ત્રોથી ભગવદ્ગુણિ થઈ છે. એવો શ્રવણ કર્તા મર્યાદામાં ઉત્તમ ગણાય છે.

“ઈતિ શ્રીમદાચાર્યવિરચિતાનિ પંચપદ્યાનિ સમાપ્તિમગમન”

❀“જ્ઞાનં ગુણાદ્ય તસ્યૈવં વર્તમાનસ્ય બાધકાઃ” (સંનિ૦)

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય. શ્રીસંન્યાસનિર્ણય.

ન હિ સંન્યાસઃ સંન્યાસઃ સમ્યક્સંન્યાસસ્તુ સ સ્મૃતઃ ।

યેન ન્યાસેન ન્યસ્તાનાં વિનિયોગો ભવેત્ પ્રભૌઃ ॥

શાસ્ત્રી. ચી. હ.

અન્તઃકરણ પ્રબોધ નામના ગ્રંથનો ઉપક્રમ વાંચો ! તેનાથી પ્રરુષોત્તમે ત્રણ આગ્રાઓ કરી હતી. આ ત્રણ આગ્રાઓમાં પહેલી બે દેહ અને દેશ ત્યાગ કરવા રૂપી આગ્રા શ્રીમહાપ્રભુજીથી પાળી શકાઈ ન હતી. ત્યારે પોતે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. તેમાં ત્રીજી સંન્યાસ ગ્રંથણ કરવાની આગ્રા થઈ.

મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે પ્રભુની પહેલી બે આગ્રાઓનું પાલન મારાથી ન થઈ શક્યું * તેથી ભગવાન અપ્રસન્ન તો નહિ થયા હોય ? ના. જો અપ્રસન્ન તો થયા હોય તો ત્રીજી આગ્રા કરે નહિ. માટે અપ્રસન્ન તો થયા નથી. પરંતુ પહેલી બે આગ્રાનું પાલન ન થઈ શક્યું, એ પશ્ચાત્તાપનો ત્યાગ ક્યારે થાય કે આ ત્રીજી આગ્રાનું પાલન થાય ત્યારે જ. આ ત્રીજી આગ્રા સંન્યાસ ગ્રંથણ કરવાની છે.

* એક રીતે વિચાર કરતાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ બન્ને આગ્રાનું પાલન પણ કર્યું છે. ૧ પહેલી આગ્રા દેશ ત્યાગ કરવાની છે. દેશ એટલે દાન કરવું તે દાનનો ત્યાગ કરવો એવો આગ્રાનો અર્થ છે. ભાગવતની સૂક્ષ્મ ટીકા રૂપી જે આપણને દાન કરતા હતા તેનો ત્યાગ કર્યો એટલે એ આગ્રાનું પાલન થઈ ચુક્યું.

માટે સંન્યાસનો જ વિચાર શ્રીમહાપ્રભુજી આરંભે છે. કેમકે સંન્યાસના બહુ પ્રકાર છે. તેમાં આ કલિયુગમાં કેવો સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો જોઈએ ? કયો સંન્યાસ ફક્ત આપનારો છે ? એવું જ્યાં સુધી પોતાના ભક્તો સમજ્યા ન હોય ત્યાં સુધી તેઓને અવળા ત્યાગ ઉપર ચઢી જવાનો સંભવ રહે છે. અને પશ્ચાત્તાપ પણ થાય કે આ સંન્યાસ ન લીધો હોત તો સાઈ. માટે જ્ઞાનમાર્ગના અને ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસનું કેવું સ્વરૂપ છે ? તે સમજાવવા સાઈ આ ગ્રંથ રચી શ્રીમહાપ્રભુજીએ પરમ કૃપા કરી છે.

વળી આ દુનિયામાં જોશો તો માલૂમ પડશે કે કોઈ ત્રિદંડ ઝાઢી સંન્યાસી બની ભગવાં પહેરે છે. પરંતુ પુરતું જ્ઞાન અને જોષએ તેવાં સાધન તેઓની પાસે નહિ હોવાથી છેવટે પશ્ચાત્તાપમાં પડે છે. આવાં દુઃખ દેવી સૃષ્ટિને ન આવે એવા વિચારથી શ્રીમહાપ્રભુજી સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથ સર કરે છે.

મૂલમ્—પશ્ચાત્તાપનિવૃત્યર્થં પરિત્યાગો વિચાર્યતે

સ માર્ગદ્વિતયે પ્રોક્તો ભક્તૌ જ્ઞાને વિશેષતઃ ॥૧॥

કમમાર્ગે ન કર્તવ્યઃ સુતરાં કલિકાલતઃ ॥

અત આદૌ ભક્તિમાર્ગે કર્તવ્યત્વાદ્ વિચારણા ॥૨॥

અર્થ—(કલિયુગમાં ન બની શકે એવા સંન્યાસને

* ૨. હવે બીજી આજ્ઞાનો વિચાર કરીએ. દેહ એટલે વૃદ્ધિ થવી. આ વૃદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એવી આજ્ઞાનો ભાવાર્થ છે. જુઓ ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજીના ગ્રંથ લખનારા માધવમહાકાશ્મીરી હતા ખરા ! હા. તેમનાથી ગ્રંથની વૃદ્ધિ થતી હતી તે વૃદ્ધિ બંધ થઈ એટલે આ આજ્ઞાનું પાલન થઈ ચક્યું છે. (આ બંને અર્થ યૌગિક છે.)

ભૂલથી ગ્રહણ કરી અને) પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે, તેવી ભૂલ ન થાય એટલા સારૂં સંન્યાસનો વિચાર કરાય છે. આ સંન્યાસ વિશેષ કરીને ભક્તિ અને જ્ઞાન આ બે માર્ગમાં રહેલો છે ૥૧૥ આ કલિયુગ હોવાથી કર્મમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવો યોગ્ય નથી. અને ભક્તિમાર્ગમાં આ સંન્યાસ લેવાની વિશેષ જરૂર હોવાથી ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસનો વિચાર કરાય છે.

વિવેચન—અંથના ઉપક્રમમાં બતાવ્યા મુજબ ન ગ્રહણ કરવા લાયક સંન્યાસ ગ્રહણ કરી દે તો પાછળથી પસ્તાવણું પડે છે. આવો પશ્ચાત્તાપ ભક્તિમાર્ગીયને ન થાય, એટલા સારૂં આ સંન્યાસના વિચારો સ્પષ્ટ બતાવાય છે- સંન્યાસ એટલે શું ? અહંતા મમતા-ત્મક સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો તે.

સંન્યાસ બે માર્ગમાં રહેલો છે.-જ્ઞાનમાર્ગમાં અને ભક્તિમાર્ગમાં, ભક્તિમાર્ગનો વિચાર કરીએ. ભક્તિમાર્ગમાં-તો જેને ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ હોય અને ભક્તિની મોટાઇ જાણવા સારૂં શ્રવણ વિગેરેમાં જે ભક્ત જોડાય છે, તે ભક્તની આરંભદશા મળાય છે. આ આરંભદશામાં સંન્યાસ એટલે લાગ લેવાનો છે. અને શ્રવણ કરતાં કરતાં આસક્તિ થાય, આસક્તિ પછી વ્યસન સુધીની સિદ્ધિ થાય. તે અવસ્થામાં તો ગોપિકાઓની માફક સર્વ ત્યાગ કરી પ્રભુ રૂપ થઈ જાય છે. એટલે સિદ્ધિદશામાં પણ સંન્યાસ છે જ. એમ સ્પષ્ટ થયું.

હવે જ્ઞાન માર્ગના સંન્યાસનો વિચાર કરીએ—આ જ્ઞાન માર્ગમાં તો જ્યારે બહુ જ વૈરાગ્ય થાય, અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને કંઈ જાણવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે જ સંન્યાસનો અધિકારી થાય

છે. માટે જ એક ભગવાનનું વચન યાદ રાખવું કે. (પૂર્ણ વૈરાગ્ય પાળે જ્ઞાનને અધિકારી છે. અને આ સંસારની કામનાવાળો હોય તે કર્મને અધિકારી છે, અને જેને પૂર્ણ વૈરાગ્ય નથી અને સંસારમાં આસક્તિ પણ નથી, એવો ભક્તિમાર્ગનો અધિકારી છે.) કર્મ-માર્ગના અધિકારીને સંન્યાસ કરવાનો નથી. કેમકે કર્મમાં આસક્તિ હોય તેને સંન્યાસ ન જ હોય ? એટલું જ નહિ પણ કલિયુગમાં તો કર્મમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવાનો નિષેધ જ કર્યો છે. શ્રી કલ્યાણરાયણ કહે છે કે-કર્મમાર્ગી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરે ત્યારે તેને સંન્યાસ લેવાનો વખત જ ક્યાં રહે છે ! જે કે વશિષ્ઠ જેવા બ્રહ્મચારી પણ કર્મ કરતા અને સંન્યાસ ધર્મ પાળતા. પરંતુ હાલ એવી રીતે કર્મ માર્ગમાં સંન્યાસ લેવાનો શાસ્ત્રમાં વિચાર જ નથી. સંન્યાસ થયો ત્યારે દ્રવ્ય વિગેરે ક્યાંથી લાવે !

આ પ્રમાણે કર્મમાર્ગમાં વૈરાગ્યવિગેરેનો અભાવ હોવાથી તેમાં સંન્યાસનો નિષેધ છે. તેથી ભક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ આ બે માર્ગનાજ સંન્યાસનોજ વિચાર કરવાનો રહ્યો.

* જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેનારાને આ નિયમો પાલવાના છે.
(નારદ પંચિપ્રાજ્ઞકોપનિષદ) (ઉપદેશ ૭).

સંન્યાસીના નિયમ કેવા પ્રકારના છે એવું નારદે પુછવાથી બ્રહ્મા કહેવા લાગ્યા જે વર્ષામાં એક સ્થલે રહે, આઠમાસ એકલે ફરે, એક જ સ્થાને ન રહે, પોતાને જતા રોકે તે ના માને, નદીના તરે, ઝાડે ન ચઢે, દેવના ઉત્સવનાં દર્શન ન કરે, હંમેશાં એક જ સ્થલે ના ખાય, દેવાચર્ય ન કરે, પોતાની જાત શીવાય બીજું સર્વ ત્યજી મધુકર (ભમરાના જેવી) વૃત્તિથી આહાર લઈ, શરીરે શુદ્ધ

* આજકાલ ભગવાં વજ્ર પહેરી કેટલાક સંન્યાસી ભક્તિમાર્ગીને સતાવે છે. તે સંન્યાસીને આ ધર્મોનું સ્મરણ કરાવવું.

થઈ, ખાઈ પી જેદ ના વધારવો, ધીને રૂધિરવત્ તજવું. એક ઠેકાણે અન્ન ખાવું એ માંસ ખરોખર જાણવું. ચંદનનું લેપન એ અશુદ્ધતા લેપન ખરોખર જાણવું, ખારા ખાટા સ્વાદિષ્ટ પદાર્થોને અન્યજવત્ દૂરથી તજવા, વસ્ત્રને ઉચ્છિષ્ટ (એકા) વાસણ જેવું જાણે; શરીરે તેલ ચોળવું એ સ્ત્રી સંગ ખરોખર છે. સ્પૃહાને ગોમાંસ ખરોખર જાણે, જાણીતા પીછાણવાળા દેશને ચણ્ડાલની વાડી ખરોખર છે; સ્ત્રી તો સર્પવત્ જાણે; સુવર્ણને ઝેર ખરોખર જાણે; સભા સ્થલને રમસાન ભૂમી ખરોખર જાણે, રાજધાની કુંભીપાક નરક ખરોખર જાણવી જોઈએ, પ્રપંચવૃત્તિ તજવી, સ્વદેશ તજવો, જાણીતો દેશ તજવો. વિરમૃત પદાર્થને પુનઃ મળવાથી જેમ આનંદ થયો હોય તેમ પોતાના આત્માના આનંદનું સ્મરણ કરવું, શરીરનું અભિમાન તજવું, દેશનું વિસ્મરણ કરવું. સ્વશરીર શ્રમ હોય તેમ તેને તજવા હાયક જાણવું, કેદમાંથી નિકળેલા ચોરની માફક પુત્રાદિક સર્ગાનું સ્થલ તજવું, અને દૂર જઈ રહેવું, સર્વ કર્મમાંથી મુક્ત થવું, કામ; ક્રોધ; લોભ; મોહ, મદ; માત્સર્યાદિક; ને તો બાહી મુકતાં, ત્રિગુણાતીત થવું, છ પ્રકારની ઉર્મી, છ પ્રકારના ભાવ વિકારથી શૂન્ય રહેવું. સાચું બોલવું, પવિત્ર, અદ્રોહી, ગામમાં એક રાત્રી, નગરમાં પાંચ રાત્રી, ક્ષેત્રમાં પાંચ રાત્રી; તીર્થમાં પાંચ રાત્રી રહેવું પણ એકજ સ્થળે સ્થાન ના જમાવવું.

શાસ્ત્રમાં—સંન્યાસના ચાર ભેદ છે. કુટીચક, બ્રહ્મક, હંસ, અને પરમહંસ, આ ચારે જાતના સંન્યાસને આઠ ગ્રાસથી વધારે અન્ન લેવા અધિકાર નથી એવું બિશ્નુકોપનિષદમાં કહ્યું છે. કુટિચકને ઉદ્વર્તિલક કરવાનું છે. બ્રહ્મકને ત્રિપુણ્ડ અને ઊર્ધ્વપુણ્ડ કરવાનું છે, ત્રિપુણ્ડ હંસનામના ભેદવાળાને કરવાનું છે અને પરમ હંસને તો ફેવળ ભરમ જ ચોળવાની છે.

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ છે તે કલિમાં થવો અશક્ય છે. અને ભુલથી લેવામાં આવે તો પાછળથી પરનાવું પડે છે, પ્રભુની સાન્નિધ્ય જવામાં આ સંન્યાસ બાધકરૂપ છે, એવું જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસવું સ્વરૂપ જાણવાથી સમજાઇ જાય છે.

ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કેવી રીતે ગ્રહણ કરવાનો છે? આ પ્રશ્નનું ઉત્તર આપવા સાડ૩ં શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે ભક્તિમાર્ગના પ્રકટ કર્તા હોવાથી, અને વિચારમાં પણ પહેલો ભક્તિમાર્ગ કહેલો હોવાથી પહેલાં ભક્તિના સંન્યાસનો વિચાર આરંભે છે.

મૂલમ્—શ્રવણાદિપ્રવૃત્ત્યર્થે કર્તવ્યત્વેન નેષ્યતે

સહાયસંગસાધ્યત્વાત્ સાધનાનાં ચ રક્ષણાત્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—શ્રવણ વિગેરે નવ પ્રકારની ભક્તિની સિદ્ધિ કરવાના વિચારથી સંન્યાસ લેવો એ યોગ્ય નથી. કેમકે શ્રવણ વિગેરે ભક્તિ વક્તા વિગેરેના સહાયથી અને કેટલાક સંગથી જની શકે એવી છે, અને તે ભક્તિ સાડ૩ં સાધનોની પણ જરૂર પડે છે, તેથી શ્રવણ વિગેરે જની શકે નહિ, માટે શ્રવણ વાસ્તે સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી.

વિવેચન—જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ અને ભક્તિમાર્ગનો સંન્યાસ, આ બે સંન્યાસમાં જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ કરવો અને પાળવો એ બહુ જ મુશ્કેલ છે, આચરી શકાતોજ નથી.

જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસગ્રહણ કરે ત્યારે એકલા, નિરપૃહ-કામના પણ સંગ વગર વૈરાગ્ય યુક્ત મૂઠની માફક ફરવું. એવો શા. અને નિયમ છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જો ન હોય તો સંન્યાસ સ્થિર થતો નથી. છેવટે દુઃખી થાય છે.

હવે ભક્તિમાર્ગની આરંભદશામાં તો શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ પાઠસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય; સખ્ય, અને આત્મનિવેદન. આ નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી પડે છે. આ પ્રમાણે ગુણગાન અને શ્રવણાદિકમાં પોતાના સરખા ભાવવાળા વક્તાની જરૂર પડે છે, વક્તા હોય ત્યારેજ શ્રવણ થઈ શકે, ત્યાર વિના શ્રવણ વિગેરે થાય નહિ. આ પ્રમાણે શ્રવણ વિગેરે કરવા વક્તાનો સંગ કરવો પડે છે, અને સંન્યાસીને તો સંગ વગર ફરવાનુંજ કહ્યું છે. તેથી સંન્યાસમાં શ્રવણાદિક બની શકતું નથી. વળી સંન્યાસમાં ડોષપણ સાત્ત્વન રાખ્યા શીવાય ફરવાનું કહ્યું છે. શ્રવણ વિગેરેમાં શ્રવણ કરેલી કથા મૃતને સ્થિર કરવા પુસ્તક પણ પાસે રાખવું પડે છે. અને સેવાનાં સાધનો તો રાખવાંજ પડે છે. જો સંન્યાસના નિયમ પ્રમાણે એકલા ફરવામાં આવે તો સેવા શ્રવણ વિગેરે કંઈ ન બને એ તો સ્વભાવિક છે. પરંતુ એકલા જ હોવાથી ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ જાતનું શ્રવણ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. જેમકે માયાવાદીઓ બ્રહ્મવાદમાંજ છુદ્ધ ફેરવી નાંખે, અને ભક્તિ માર્ગના શ્રવણ વિગેરે આરંભદશામાંજ ખસેલ પહોંચાડે.

આ પ્રમાણે જૂદા જૂદા માર્ગવાળાના મતથી છુદ્ધ બ્રમિત થાય છે તેથી જો સંન્યાસ લેવામાં આવે તો ભક્તિમાર્ગનું શ્રવણ સિદ્ધ થતું નથી. વળી સંન્યાસમાં પ્રણવજપ કરવો, એવો નિયમ હોવાથી તેમાં જ બધો વખત બળ્ય છે. તેથી ભક્તિમાર્ગીય શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કરવાનો વખત મળતો નથી. માટે શ્રવણાદિક સાફ. સંન્યાસ શ્રદ્ધ કરવો યોગ્ય નથી, એમ શ્રી મહાપ્રભુજીનો ખાસ મત છે. ॥ ૩ ॥

ત્રિદંડી સંન્યાસીને ચોમાસાના ચાર માસમાં એક સ્થળમાં રહેવાનું છે. તેથી સંન્યાસીથી પણ શ્રવણાદિક થઈ શકે એમ છે. છતાં તમે એમ કેમ કહો છો કે શ્રવણાદિકને સાફ સંન્યાસ લેવો નહિ ?

આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—અભિમાનાન્નિયોગાच्च तद्धर्मैश्च विरोधतः ॥

गृहादेर्बाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥ ४ ॥

अग्रेपि तादृशैरेव संगो भवति नान्यथा ॥

स्वयं च विषयाक्रान्तः पाखंडी स्यात्तु कालतः ॥ ५ ॥

અર્થ—અભિમાન થાય છે અને શ્રવણાદિક હંમેશાં એક સ્થળમાં બેસી કરવાનું હોવાથી શ્રવણ વિગેરેને અને સંન્યાસના ધર્મોને પરસ્પર વિરોધ છે. વળી ભગવદ્ભક્તિ કરવામાં ગૃહ વિગેરે બાધ કરનારાં છે, એવું સમજી સાધન કરવા સાડ ત્યાગ કરવામાં આવે તો ત્યાગ કયો પછી તેવા અસંભાર્ગીયો સાથે સંગ થાય છે, અને વખત બારીક હોવાથી પોતે પણ પાખંડી બને છે.

વિવેચન—સંન્યાસીને કેવી રીતે વર્તવું તેના સામાન્ય ધર્મો પહેલા શ્લોકમાં કહ્યા છે. તેમાં અણધાર્યો સાત જ ઘેર બીજા માગી લાવેલા અન્નને પણ ઘોષ્ટને ખાવું પડે છે, એટલી બધી નિરપેક્ષતા રાખવી એવો નિયમ છે.

આ સંન્યાસીઓ એક જ સ્થળમાં રહે તો તેઓને ઠાઠ સાથે વાદ કરવાનો અને ઠાઠ સાથે સામા સામી ઉત્તર પ્રત્યુત્તર કરવાનો સમય આવે, અને ઇન્દ્રિયો ક્ષેબ પામે. આમ ઇન્દ્રિયો નિયમમાં રહેતી નથી. ત્યારે “આત્મામાંજ આનંદ માનવો” એવી ભગવાન્ની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. આમ થતાં ઉત્તમ આશ્રમમાં છું. એવું અભિમાન થાય છે, માટે સંન્યાસના ધર્મથી શ્રવણાદિક ધર્મો બહુ જ જુદી જાતના છે. હંમેશાં ભગવાનનું શ્રવણ-કીર્તન કરવું એવો નિયમ પાળવા

સાઈ એક ઠેકાણે રહેવું પડે છે. તેથી સંન્યાસના ધર્મથી વિરોધ આવે છે. ભગવાને કહ્યું છે કે—एकश्चरेन्महीमेतां निःसंगः संयतेन्द्रियः ॥ आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान् समदर्शनः ॥ “સંન્યાસ ધર્મ પાળનારા એ સંગ વગર, ઇન્દ્રિયો નિયમમાં રાખી, પોતાના આત્મામાં જ ક્રીડા કરે—આત્મામાં જ પ્રીતિ રાખવી, ધૈર્યવાળો થઈ સર્વમાં સમાન દૃષ્ટિ રાખે, આ પ્રમાણે કામનો પણ સંગ કરવાનો નહિ કહેલો હોવાથી સંન્યાસવાળાથી શ્રવણાદિક કંઈ પણ બનતાં નથી. માટે પરસ્પર વિરોધ આવે છે.

શ્રીકાંડા—ભક્તિ કરવા સાઈ અમારે ગૃહનો ત્યાગ કરવો છે. ગૃહમાં રહેવાથી વિષયાસક્તિ થાય છે, તેથી અમારે ગૃહ ત્યાગ કરવા માં શો બાધ છે ?

સમાધાન—વ્યસન સુધીના અધિકાર શીવાય ગૃહ ત્યાગ કરવામાં આવશે તો સાધારણ માણસોનો સંગ થશે. કેમકે શ્રવણ વિગેરે ભક્તિ કરવા સાઈ સંગ કરવાની તમોને દૂરજ પડશે—અને અધિકાર નહિ હોવાથી તમોને જલભેદમાં બતાવવામાં આવેલા સાધારણ ભાવવાળા વક્તાનો સંગ થશે. એટલે તમારો ભાવ પણ સામા વક્તાના ભાવ કરતાં પણ ઓછો થઈ જશે, ત્યારે વધેતો જ્ઞાનો ? આ પ્રમાણે જ્યારે સારો પૂર્ણ ભગવદ્દીયોનો સંગ ન મળે ત્યારે છેવટે દુઃસંગથી વિષયમાં ભુલિ પરોવાશે અને અન્યમતના વિચારો મગજમાં ભરાઈ જતાં પાંખડી થવાની પ્રસંગ આવશે, માટે ભક્તિ વિગેરે ધરમાંજ રહી કરવી, કેમકે સેવા વિગેરેનાં સાધનો ધરમાં રહ્યા શીવાય મળી શકતાં નથી. માટે સેવામાં દૃઢ આગ્રહ રાખી રહેવું, કે જેથી પરમાત્મા સર્વ પ્રકારનાં સેવામાં આર્થ આવતાં વિધોનો નાશ કરશે. ॥ ૫ ॥

કલિયુગમાં ભગવાનના શ્રવણ અને કીર્તન એવાં છે કે સર્વ દોષોને નિવૃત્ત કરનારાં છે, તેથી ગૃહત્યાગ કર્યા પછી

શ્રવણ અને કીર્તન કરીશું તો અમોને શો બાધ છે? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—વિષયાક્રાન્તદેહાનાં નાવેશઃ સર્વથા હરેઃ ।

અતોડ્ર સાધને ભક્તૌ નૈવ ત્યાગઃ સુસ્વાવહઃ ॥૬૥॥

અર્થ—જેઓનો દેહ વિષયોથી વીંટાઈ ગયો છે, તેવા વિષય વાળાને શ્રીહરિને આવેશ કદાપિ થતો નથી, તેથી આ કલિયુગમાં શ્રવણ વિગેરે સાધનો કરવા સાડું ત્યાગ કરવો એ કદાપિ સુખને આપતો નથી.

વિવેચન—વિચાર કરો કે ભક્તિની આરંભદશામાં ભક્તનો ભાવ એટલો બધો સ્થિર નથી હોતો કે તેને વિષયો બાધ ન કરી શકે? જોકે વ્યસન સુધીની અવસ્થા વાળા ભક્તને તો કોઈપણ કાલે કે કંઈ બાધ કરવા સમર્થ નથી. પરંતુ આરંભદશામાં, જે દુઃસંગ થાય તો વિષયવાળા થાય છે. અને શ્રવણ કીર્તન, પણ છૂટી જાય છે. તેમ ભગવાનમાં ચિત્તપણ રહેતું નથી માટે આરંભદશામાં શ્રવણ કીર્તન વિગેરે કરવા સાડું મૃદત્યાગ ન કરતાં ધરમાં રહી સત્સંગ કરવા સાડું જલભેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કોઈ સારા વક્તાનો આશ્રય કરી સેવામાંજ તત્પર રહેવું. તનુજી વિત્તજી સેવા સાથે શ્રવણાદિક પણ ચાલુ રાખવાં. આ પ્રમાણેનું સર્વ ધરમાં રહે ત્યારેજ બને છે. અને તેનાથીજ ભગવાનમાં આસકિત અને વ્યસન સુધીની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જ્યાં સુધી શ્રવણ અને કીર્તન વિગેરેથી સાધન અવસ્થામાં રહેવું હોય ત્યાં સુધી ધરનો ત્યાગ કરવો નહિ. એવી શ્રી મહાપ્રભુ-જીની આદ્ય છે. તેમ છતાં ધર ત્યાગ કરવામાં આવશે તો સુખી નહિ થાય. ॥ ૬ ॥

શંકા—આ પ્રમાણે જ્યારે સાધન દશામાં ધરનો ત્યાગ ન કરવો એમ કહ્યું તો ક્યારે ત્યાગ કરવો? આ શંકાનું સમાધાન નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

મૂલમ—વિરહાનુભવार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते ॥

સ્વીયર્થનિવૃત્ત્યર્થે વેષઃ સોઽત્ર ન ચાન્યથા ॥૭૥

અર્થઃ—ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાડું ત્યાગ કરવો હોયતો, તે ત્યાગ ઘણા દરજે સારો છે, આ ત્યાગ કરવામાં જે કષાય (ભગવાં) લૂગડાં વિગેરે જે વેષ રાખવો પડે છે, તે પોતાના સંબંધીઓ પુનઃ સંસારમાં આશક્તિ ન દરાવે તેટલા સાડું જ તે વેષ ધારણ કરવાનો છે. આ શીવાય બીજું પ્રયોજન નથી.

વિવેચન—ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાડું ત્યાગ કરવો એ ઘણું દરજે સાડું છે, વિરહના અનુભવમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ કારણો જડી આવે છે.

૧—વિરહનો અનુભવ કરવો, ૨—વિરહ થયો હોય તે સમયનો અનુભવ કરવો. ૩—અને વિરહ થયા પછી ગોપીજનોની માફક અનુભવ કરવો.

૧—આ ત્રણમાં પહેલાનો વિચાર કરીએ. અગ્નિમાંથી જેમ તણખા જુદા પડે છે, તેવી રીતે ભગવાનમાંથી જીવો જુદા પડ્યા છે ત્યારથી આરંભી ભગવાનનો વિરહ આ જીવોને છે. પરંતુ જ્યારે સેવા કરતાં કરતાં ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે, ત્યારે જીવને જ્ઞાન આવે છે કે મને ભગવાનનો વિરહ છે, આ વિરહનું જ્ઞાન થયું કે તેનો અનુભવ કરવા ધરતો ત્યાગ કરવો, એ ઉત્તમ છે.

૨—“વિરહના સમયનો અનુભવ કરવો.” એનો વિચાર આરંભાય છે. ભગવાને પુષ્ટિસુષ્ટિ પોતાના અંગમાંથી સેવાસાડું પ્રકટ કરી છે. હવે મર્યાદાના ભાગવાળા પુષ્ટિ જીવોને કોઈ વખત અહંકારાદિ વિગેરે

થાય તો તેને સાઈ શાપ વિગેરેથી ભગવાન પોતાનો વિયોગ કરાવે છે. ત્યારે તેનો અહંકાર ઉતરી જાય છે. જ્યારે ભગવાનને એમ ઈચ્છા થાય કે અમુક જીવને મારો વિયોગ મટાડવો છે. ત્યારે ભગવાન યોગ માયા વડે તેને વિરહ ઉત્પન્ન કરીને પોતાના સ્વરૂપદર્શનનું અન્તર્ધાન કરે છે. ત્યારે આ ભક્ત વિહ્વલ થઈ જાય છે અને શીકુંબુને અર્થે તલસે છે. આવી અવસ્થામાં બીતર અને બહાર વ્યાપીને રહેવા ભગવાનને પ્રેમ થઈ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

આવી વિહ્વાવસ્થા સાઈ ધરનો ત્યાગ કરવો એ યોગ્ય છે.

૩—હવે વિરહ પછી અનુભવ થાય છે, તે તો ગોપિકાઓને થયો હતો. દાખલા તરીકે “એક નિર્ધન માણસ હોય તેને ધન મધ્યું હોય અને તે પાછું જતું રહે, ત્યારે તેનું ચિત્ત જેમ ધનચિંતામાં જ વળગેલું રહે, તેવી રીતે હે ગોપિકાઓ! તમોને દર્શન આપી જે હું અન્તર્ધાન થઈ ગયો તેનું દારણુ એ જ કે તમારૂં ચિત્ત મારામાં જ દબ થાય અને વિરહના અનુભવથી તમારાં પ્રારબ્ધકર્મ નાશ પામે, હે ગોપીજનો! તમે મારે માટે લોક-વેદ અને સર્ગાવહાલાનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. તેથી હું પરોક્ષ રીતે તમારૂં ભજન કરવા સાઈ અન્તર્ધાન થયો હતો.” આમ ભગવાન કહે છે.

આવી રીતે જેમ ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાઈ ગોપી-જનોએ સ્વજન, ધર, વિગેરેનો ત્યાગ કર્યો હતો તેવી રીતે ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાઈ ધરનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.

શંકા—આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગનો ત્યાગ સમજાયો, પરંતુ જ્ઞાનમાર્ગના સંન્યાસીની માફક ભગવાં લૂગડાં વિગેરે વેષ ધારણ કરવાનું કહ્યું નહિ, એનું કારણ શું?

સમાધાન—એક રીતે વિચાર કરતાં ભક્તિમાર્ગના ભક્તને ભગવાં લૂગડાં, હાંડ ધારણ વિગેરે વેષ રાખવાની જરૂર નથી. કેમકે

આ ભક્તને જ્યારે ભગવાનનો વિરહ થાય છે ત્યારે ધર વિગેરેમાંથી આસક્તિ છોડી ભગવાનમાં જ આસક્તિ રાખે છે. તેથી તેને કાંઈ ઉપર આસક્તિ થતી જ નથી એવી રીતે ભક્તિવાદનમાં કહ્યું છે.

તેમ છતાં પણ સ્ત્રી, પુત્ર, કે કાંઈ સંબંધી પોતાના ભાવને નાશ કરવા તૈયાર થાય. અને પુનઃ સંસારમાં આસક્ત કરે, વિગેરે અનેક હરકતો કરે ત્યારેજ કંઈ એવો વેષ ધારણ કરવો પડે. અને કાંઈ હરકત કરનાર ન હોય તો વેષ ધારણ કરવાની જરૂર નથી. ॥૭॥

હવે આ નીચેના શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગ અને મર્યાદામાર્ગીય ત્યાગ કાણે કાણે કર્યો છે તે જણાવે છે.

મૂલમ્—કૌંઢિન્યો ગોપિકાઃ પ્રોક્તા ગુરવઃ સાધનં ચ તત્ ॥

ભાવો ભાવનયા સિદ્ધઃ સાધનં નાન્યદિષ્યતે ॥૮॥

અર્થ—કૌંઢિન્ય ઋષી અને શ્રીગોપીજનો, આ બંને અનુક્રમે મર્યાદામાર્ગના અને પુષ્ટિમાર્ગના ત્યાગ સંબંધી ગુરુઓ છે. તેમ તેમણે જે સાધન કરેલાં છે તે જ સાધન અહીં કરવાં અર્થાત્ ભાવના વડે જ ભાવ સિદ્ધ થાય છે તે જ ભાવરૂપી સાધન અહીં કરવું, બીજું સાધન અહીં કરવું નહિ.

વિવેચન—ગયા શ્લોકોમાં જે ત્યાગ કરવાનો કલ્પ છે, તેવો ત્યાગ કરનારા કૌંઢિન્ય ઋષિ અને ગોપીજનો આ ત્યાગના અધિપતિ છે એવું વણુન કરે છે. કૌંઢિન્યનું આખ્યાન એવું છે કે કૌંઢિન્યે અનંતજીને દોરો લીધા હતા. તે દોરો અગ્નિમાં પડવાથી બળી ગયો. એટલે તેમને દરિદ્રતા થઈ અને ધન, દ્રવ્ય, વગરના થયા. આવી અવસ્થામાં વૈરાગ્યવાળા થઈને તે અનંતજીનાં દર્શન કરવા તેમને ખોળવા

સાઈ ધરનો ત્યાગ કરી બહાર નીકળી પડ્યા. તે પોતે ખાતા નથી, પીતા નથી, અને તેમનું ધ્યાન દરીને તેમનો જપ કરવા લાગ્યા, અને તેમનો વિરહ થતાં વડ, આંખા, પશુ, હરિણ વગેરેને પૂછવા લાગ્યા કે તમે અનન્તજી જોયા છે? બધાં પાસેથી “અમે જોયા નથી” એવો જવાબ મળતાં પોતે આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા, નિસાસો નાંખી પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. અને હે અનન્ત ! હે અનન્ત ! એમ વિરહના ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાન પોતે વૃદ્ધાક્ષણું ૩૫ લઈ આવીને ઠહેલા લાગ્યા કે ચાલો જતાવું. આમ હાથ ઝાલી તેમને પાતાલમાં લઈ ગયા અને પોતાના આત્માનું દર્શન કરાવ્યું, ત્યારે અનન્તજીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અને ભગવાને પ્રસન્ન થઈને તેમને વરદાન આપ્યાં.

આ દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી સાર લેવાનો કે આ કોંડિન્યે ધર વિગેરેનો ત્યાગ કર્યો તેમાં તેમને ભગવાં લૂગડાં કે દંડ વિગેરે કંઈપણ ધારણ કરવું પડ્યું ન હતું. તેમ વિરહદશામાં ભગવાનનું ધ્યાન કરવાથી સાક્ષાત્કાર થયો હતો. તેમ આ ત્યાગ કરવામાં તેમને કોઈ પ્રકારની વિધિ પણ કરવી પડી ન હતી.

વળી જુઓ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય સંન્યાય ગોપીજનોને હતો. આ શુદ્ધ સંન્યાસનું ખરેખર માન તે ગોપીજનોને જ ઘટે છે, ભગવાનનાં આસક્તિ થતાં જ તેઓએ ધર-ધન-દ્રવ્ય-પૂત્ર-પતિ વિગેરે સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. ભગવાન શીવાય લૌકિકમાં તેમને ભાન પણ ન હતું. આવી ત્યાગ અવસ્થાવાળા ગોપીજનો સાથે રાસ ક્રીડા પણ કરી. અને રાસમાં ગોપીજનોને મદ થયેલો જોઈને પોતે અન્તર્ધાન થઈ ગયા, પછી ગોપીજનોને વિરહનો પાર ન રહ્યો ત્યારે પોતે પ્રકટ થયા, અને ગોપીજનોને ઠહેલા લાગ્યા કે, જેમ ધન વગરનાને ધન મળે, અને તે

ધન નાથ પામે, ત્યારે તેનું ચિત્ત જેમ ધનની ચિન્તામાં જ વળગેલું રહે છે, તેવી રીતે મારે માટે લોક, વેદ, અને સંબંધીઓનો ત્યાગ કરી આવેલાં હો ગોપીજનો! તમારી ચિત્તવૃત્તિ મારામાં જ રહે તેટલા સાફ હું અન્તર્ધાન થયો હતો, તમે મને બહુજ પ્રિય છો.

આવી રીતે ગોપીજનોનો ત્યાગ ભગવાને વખાણ્યો છે. આ ત્યાગમાં તેમણે ભગવાંવચ્ચ કે કંઈપણુ વેષ રાખ્યો ન હતો, તેમ છતાં તેમને અસાધારણ ઉત્તમોત્તમ પૂર્ણાનન્દ રસયુક્ત ફલ મળ્યું હતું.

આ પ્રમાણે કૌંડિન્ય ઋષિ મર્યાદામાર્ગનો ત્યાગ કરવામાં અધિ-પતિ છે. અને શ્રીગોપીજનો શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગના ગુરુ છે, ગુરુ કહેવાનો અભિપ્રાય કંઈ ગોપીજનો શ્રીરસિક ગોકુલેશ્વરી માફક અદ્વસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ આપનાર નથી. પરંતુ તેમણે કરેલો વિરહભાવ, ભગવાનમાં પૂર્ણભાવ, અને તેમણે વિરહમાં કરેલાં આચરણ, અને આ સર્વ સિદ્ધ થવા સાફ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય કરેલો ત્યાગ આ ત્યાગનું પ્રથમ માન તે ગોપીજનોને જ ધટે છે, તેથી તે ગુરુ છે. માટે તેમના જેવાં આચરણ-વિરહ-અને તેમના જેવો ત્યાગ કરી રસિક શ્રીકૃષ્ણના રસાસ્વાદને મેળવવા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તનાં મન જે હજી પણ તલસે છે, એજ ગોપીજનોનું ગુરુપણું બતાવી આપે છે, કૌંડિન્ય મર્યાદામાં રહેલા હોવાથી તેમનો વિરહભાવ અને અનંતજીને ખોળવા સાફ કરેલો ત્યાગ એ કંઈક પુષ્ટિત્યાગને સમાન લાગે છે, તેથી તેમને તે મર્યાદાના ત્યાગના ગુરુ આલેખ્યા છે.

વિરહ દશામાં જે ગોપીજનોને અને કૌંડિન્યને વિકલપણું (પ્રભુલેલછા) અને બુદ્ધિની અસ્થિરતા થઈ હતી, તે ઉત્તમફલને આપનાર છે. માટે તે પ્રાકૃત નથી એમ નીચેના શ્લોકથી કહે છે.

મૂલમ્—વિકલત્વં તથાઽસ્વાસ્થ્યં પ્રકૃતિઃ પ્રાકૃતં ન હિ ॥

જ્ઞાનં ગુણાશ્ચ તસ્યૈવં વર્તમાનસ્ય વાધકાઃ ॥૧૨॥

અર્થ—જ્યારે પ્રભુનો વિરહ થાય છે ત્યારે ઘેલા-પણું અને બુદ્ધિની અસ્થિરતા થઈ જાય છે, એ વિરહનો સ્વભાવ જ છે. માટે એ શરીરના વિકારથી ઘેલા થઈ જાય છે એમ ન માનવું. આવા વિરહવાળા ભક્તને ભગવાન તો સર્વ ઠેકાણે રહ્યા છે, એવું જ્ઞાન થવું તે અને ભગવાનના શુભો આધ કરનાર છે.

વિવેચન—ગોપીજનોને જ્યારે ભગવાનનો વિરહ થયો ત્યારે તે જેમ ઘેલાં બની ગયાં હોય એમ તેઓ વૃક્ષને અને પશુ-જેવા અજ્ઞાન-અવાચક વસ્તુઓને પણ ભગવાનની ભાળ પૂછવા સાઈ મંડી પડ્યાં હતાં. આ ઘેલાપણું તે વિરહનો સ્વભાવ છે. અને પરમ રસ રૂપ છે, આ ઘેલાપણું રસિક શ્રીકૃષ્ણના પૂર્ણાનન્દ રસના સ્વાદને અખાડનાઈ છે. તો પછી તેને સાધારણ સામાન્ય ઘેલગ્ગાપણું કેમ કહી શકાય ? આ વિરહઘેલગ્ગાની અવસ્થા જ્ઞાતીઅવસ્થા કરતાં શતધા શ્રેષ્ઠ પદ ધરાવે છે.

આવા વિરહવાળા ભક્તને એવું બાન ન થવું જોઈએ. કે ભગવાનનો સર્વમાં રહેલા છે. તો મારે ખોળવા શા સાઈ પડે ? કેમકે આવું બાન થાય તો તેને વિરહથી થએલી ભગવાન મેળવવાની લીધતા કમી થઈ જાય છે.

શુદ્ધાદૈતનો તો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે સર્વ જગતમાં ભગવાન બાપી જ રહેલા છે. પરંતુ લાકડામાં રહેશે અમિ જેમ અપમાં નથી આવતો, પણ અમિસાથે બેડી દીધેલા લાકડાના અમિમાં પાક

વિગેરે સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. તેવી રીતે સર્વમાં વ્યાપ્ત થઇ રહેલા પ્રભુ જ્યારે આધિદૈવિક વ્યુદરહિત પુષ્ટિસ્વરૂપાવસ્થામાં રસપ્રચુર,, ગોપીજનના હૃદયમાં રહેલા દિમૂજ પ્રભુ પ્રકટ થાય, ત્યારે જ સુખ-કારી થઇ પડે છે. માટે સર્વમાં વ્યાપક થઇ પ્રભુ રહેલા છે, એવું જાન આ વિરહી ભક્તને ન થવું જોઇએ એ હરે સ્પષ્ટ થયું.

વળી ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ આ ભગવાનના વિરહવાળા ભક્તને થતું નથી. વિરહથી પ્રભુના સ્મરણ શીવાય બીજી સ્મરણ શક્તિ તો રહેતી નથી. ગુણગાનથી વિરહની જ્ઞાન્તિ થઇ જાય છે. જ્યારે ભગવાન મથુરાજી ગયા ત્યારે ગોપીજનોએ ભગવાનના ગુણમાનથી વિરહશોક ત્યાગ કર્યો હતો. માટે ગુણોનું સ્મરણ કરવાથી વિરહાવસ્થા શાન્તિ પામતાં જે શ્રીકૃષ્ણને પ્રાકટ્ય કરવાની તીવ્ર લાલસા થઇ હોય તે શાન્ત પામે છે, અને ઉત્તમ લીલાસ્વાદમાં હાની થાય છે, માટે આ ફલરૂપ વિરહમાં ઉપર કહેલા બે પ્રકારના જાન થાય તે બાધરૂપ છે. ॥ ૯ ॥

જ્ઞાન માર્ગમાં ફલની પ્રાપ્તિમાં વિલંબ થાય છે. અને ન્યૂન ફલ મળે છે. વળી ભક્તિમાર્ગમાં તો તુરત ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ઉત્તમોત્તમ ફલ મળે છે. તેનું કારણ શું ? એના જવાબ નીચેના શ્લોકથી આપે છે—

મૂલમ્—સત્યલોકે સ્થિતિર્જ્ઞાનાત્ સંન્યાસેન વિશેષિતાત્ ॥

ભાવના સાધનં યત્ર ફલં ચાપિ તથા ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥

,,—તાદૃશઃસત્યલોકાદૌ તિષ્ઠંત્યેવ ન સંશયઃ ॥

વહ્નિશ્વેત્પ્રકટ સ્વાત્મા વહ્નિવત્પ્રવિશેષદિ ॥ ૧૧ ॥

તદૈવ સકલો બન્ધો નાશમેતિ ન ચાન્યથા ॥

અર્થ—મર્યાદામાર્ગના સંન્યાસથી જે જ્ઞાન વધ્યું હોય તેનાથી તો સત્ય લોક સુધી જ જવાય છે, તેમાં જ સ્થિતિ થાય છે, અને જેમને ભાવના રૂપી ઉત્તમ સાધન છે તેમને ફક્ત પણ ઉત્તમ જ મળે છે. ॥ ૧૦ ॥ જ્ઞાનમાર્ગના સંન્યાસીઓ સત્યલોકમાં રહે છે એ નિશ્ચય છે, અને ભક્તિમાર્ગમાં તો જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિ રહેલો છે, તે જ્યારે મથન કરે ત્યારે બહાર પ્રકટ થઈને કાષ્ટને પણ અગ્નિરૂપ કરી દે, તેવી રીતે સર્વ ઠેકાણે બ્યાપીને રહેલા ભગવાન બહાર પ્રકટ થઈને પાછા બીતર પ્રવેશ કરે, ॥ ૧૧ ॥ ત્યારે જ સર્વ બંધનાશ થઈ જાય, ત્યાર શીવાય બંધનાશ થતો નથી.

વિવેચન—જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેનારની ગતિ તો બ્રહ્મલોક સુધી છે. ભક્તિમાર્ગીયની ગતિ શ્રીપુરૂષોત્તમ રૂપી ઉત્તમ ફક્તે આપનારી છે. મર્યાદામાર્ગના ફક્ત સંબંધમાં કહે છે કે—

वेदान्तविद्वानमुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥
ते ब्रह्मलोके तु परांतकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

અર્થ—“વેદાન્તના ઉત્તમ જ્ઞાનથી જેઓએ અર્થનો નિશ્ચય કરેલો છે. અને સંન્યાસ યોગથી શુદ્ધ અન્તઃકરણવાળા થયેલા જ્ઞાની સંન્યાસીઓ બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. અને જ્યારે બ્રહ્માણીનો મોક્ષ થાય છે. ત્યારે આ સંન્યાસીનો આત્મીય મોક્ષ થાય છે” આ પ્રમાણે તેતરીય શ્રુતિમાં જ્ઞાનવાળાની સત્ય લોક સુધીગતિ કહેલી છે. અને જ્ઞાન તે મનની સ્થિરતા શીવાય રહી શકતું નથી. માટે જ્ઞાનમાર્ગમાં મનની સ્થિરતાની ખાસ જરૂર છે. ભક્તિ માર્ગમાં વિરહાવસ્થા બુદ્ધિરૂપ હોવાથી વિરહમાં જ્ઞાન પણ ઢંકાય જાય છે. અને મનની

અસ્થિરતા થઇ જાય છે, અને પૂણું વિરહરસ પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ફલરૂપ રસાત્મકપૂણું પુરુષોત્તમ પ્રકટ થાય છે, માટે ભક્તિમાર્ગમાં જ્ઞાન ભાગ કરતાં ફલ ઉત્તમ છે. ભક્તિમાર્ગમાં ભાવ રૂપી સાધન જ ઉત્તમ છે તો તેનું ફલ પણ ઉત્તમ જ હોય એમાં શી નવાઇ ?

આવી રીતે સત્યક્ષેપ સુધી જ જ્ઞાની સ્થિતિ કરે છે. અને જ્ઞાન મેળવવામાં જેવું સાધન હોય તેવું જ ફલ મળે છે, માટે આ જ્ઞાન ભાગમાં ફલ મેળવામાં વિલંબ થાય છે. અને જ્ઞાનીને જ્ઞાનાભિમાન હોવાથી સત્યક્ષેપ સુધી જ તેની સ્થિતિ થાય છે.

ભક્તિમાર્ગમાં કોઇ સાધનની જરૂર નથી, ભાવ એજ સાધન છે. આધ્યાધિક તીવ્ર ભાવ થતાં પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં કંઇ પણ વિલંબ થતોજ નથી. આ વિષય સમજાય તેટલા સાદું શ્લોકમાં એક દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે કે—જેમ લાકડામાં અગ્નિ જોડાઇને છુપો રહેલો છે, એમ જાણીએ છીએ તેથી કંઇ રંધાતું નથી કે કંઇ ઉપયોગ થતો નથી. પરંતુ જ્યારે તેજ લાકડાને સામા સામી મંથન કરીએ ત્યારે (અરણીના) લાકડાનો અગ્નિ બહાર પ્રકટ થઇને પાછો લાકડામાં જોડાય છે (પેસે છે) ત્યારે લાકડાને અગ્નિરૂપ બનાવી દે છે. તેવી રીતે પરમાત્મા પુરુષોત્તમ સર્વ ક્રોધાણે વ્યાપીને રહ્યા છે, એવું સમજીને જેથી રહેવાથી કંઇ શ્રીપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિરૂપી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. પરંતુ ઉપર કહેવા મુજબ ભગવાનની વિરહભાવનાથી પરમાત્માને મળવાની ઇચ્છા બહુજ પ્રકટ થઇ જાય, ગોપીજનોની માફક વિકલબની જાય, ત્યારે અને, શ્રી કૃષ્ણ ! એ પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરી બોળવા મંડી પડે છે. આ પ્રમાણે લાકડાને મથન કરીએ તેમ આ તીવ્ર વિરહરૂપી મથનથી જ્યારે અન્તઃકરણમાં રહેલા પરમાત્મા બહાર પ્રકટ થઇને પાછા દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ વગેરેમાં અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનરૂપે પ્રવેશ કરી દે છે, ત્યારે અલૌકિક આનંદ રૂપ દેહની પ્રાપ્તિ આ ભક્તને થાય છે.

પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે થયેછે લીલાસ્વાદ તે ભોગવે છે રસિક શ્રી
કૃષ્ણના ઉત્તમોત્તમ રસનો અનુભવ કરે છે, માટે ભક્તિમાર્ગીય આ
ઉત્તમ ફલ ગાનીના લય રૂપ સાધારણ ફલની જોડે સરખાવવું, એ
અયોગ્ય છે. તેથી વિરહના તીવ્રભાવથી સિદ્ધ થએલું ફલ હંમેશાં
ઉત્તમ છે એ સિદ્ધાન્ત બૂલાવો ન જોઈએ. ॥ ૧૦-૧૧.

લગવાનના ગુણો-વિરહી ભક્તને જીવન રાખવામાં
સાધનરૂપ થાય છે, એમ કહે છે.

મૂલમ્-ગુણાસ્તુ સંગરાહિત્યાજીવનાર્થ ભવન્તિ હિ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—પ્રભુનો સંગ થવામાં વિહાન થયેલો હોય
એવા વિરહી અવસ્થાવાળાઓને લગવાન સિવાય જીવન
રહી શકતું નથી. તે જીવન ટકાવી રાખવા સાફ લગવાનના
ગુણો ઉપયોગી થઈ પડે છે.

વિવેચન—શ્રીમદ્દાપ્રભુજીએ કહેલા સેવાના પ્રકાર પ્રમાણે
સેવા કરતાં કરતાં પ્રેમ વધી પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે. આસક્તિ
પછી પ્રભુપ્રેમનો પાર ન રહેવાથી પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે. આ
પ્રમાણે જ્યારે ભક્તને પ્રભુનું વ્યસન લાગે છે; ત્યારે ભક્તને પ્રભુ
સાથે રમણ કરવાની અને પ્રભુનાં પ્રકટ દર્શન કરવાની ઇચ્છા પ્રકટે
છે, ત્યારે પ્રભુના પૂર્ણ વિરહવાળી અવસ્થામાં તેને નિરાંત રહેતી નથી.
પ્રભુને મેળવવા હેતુ જની જાણ છે. વિરહના તાપથી જીવન પણ
ટકાવવા અસમર્થ થાય છે. આવી અવસ્થામાં હોય તેમ છતાં પણ
પ્રભુનો સંબંધ થવામાં વાર લાગે તો જીવન પણ જતુ રહેવા સંમત
થાય છે, તેથી આ જીવન ટકી રહે તેટલા સાફ ભગવાનના સાંભળે
આવતા ગુણોને ધ્રુતઃખોલી જીવન ધારણ કરી રાખે છે. કેમકે પદ્મ
જ્યેષ્ઠ સંપન્ન સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના ગુણો શ્રીપુરુષોત્તમની માફક રસ

વાળા જ છે, માટે જ તે અલૌકિક રસવાળા લાગતા ભગવાનના ગુણો વિરહથી તપી ગયેલા ભક્તને જીવન ધારણ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. ભાગવતમાં ગોપીજનો પણ એવું જ કહે છે કે “ તવ કથામૃતં તત્તજીવનં ” હે ભગવાન ! તમારી કથા (ગુણુગાન) રૂપી અમૃતનું પાન તમારા વિરહથી તપી ગયેલા ભક્તોને જીવન ધારણ કરવામાં સહાયવાળું થાય છે. જેમ તમારામાં ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યજ્ઞ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, જ્યેષ્ઠ ગુણો રહ્યા છે અને પરમાનન્દ ફલને આપે છે. તેવી રીતે તમારું ગુણુગાન જ ગુણુ વાળું છે અને પરમાનન્દ ફલ આપે છે.

આ પ્રમાણે ગોપીજનોનાં વચનથી જ સિદ્ધ થાય છે કે ભગવાનના ગુણો વિરહથી તપી ગયેલા ભક્તને જીવન ધારણ કરવામાં સહાયવાળા થાય છે. માટે જ્ઞાન કરતાં ભગવદ્ગુણુગાન જ આ વિરહાવસ્થાવાળાને વિશેષ ઉપયોગી છે. ॥ ૧૨ ॥

શંકા-ભગવાન સર્વ રીતે સર્વ કરવા સમર્થ છે ત્યારે ભગવાન પોતાના ભક્તને આ વિરહમાંથી શાન્ત કેમ નથી કરતા ? એનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્-ભગવાન ફલરૂપત્વાનાનાં વાધક ઈષ્યતે ॥

સ્વાસ્થ્યવાક્યં ન કર્તવ્યં દયાલુર્ન વિરુદ્ધયતે ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—ભગવાન ફલ છે. તેથી તેમનાં દર્શન થાય તેવા ભક્તિમાર્ગમાં આધરૂપ વર્તતા કથી, તીવ્ર વિરહ થાય ત્યારે જ ભગવાન દર્શન આપે છે તો ભગવાન આ વિરહદશા શાન્ત કરી સ્વસ્થ કરે તો ભક્તને ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત થતું અટકે, માટે હયાણુ ભગવાન ભક્તને સ્વસ્થતા કરી ઉત્તમ ફલમાં વિરુદ્ધ થતા નથી.

વિવેચન—આ શ્લોકનું રહસ્ય ગૂઢ છે. શ્રીમેદ્દુલનાથજી આ

શ્લોકનું રહસ્ય જણાવતાં કહે છે કે, “ રસિક શ્રીકૃષ્ણ આ માર્ગના ફલરૂપ છે, આ ફલ મેળવવામાં પૂર્વ બાવની જરૂર હોય છે, આ બાવ એવો હોય છે કે તે જ્યારે બહુ વધે છે ત્યારે પ્રભુનો વિરહ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેથી વિરહક્રમેશ થાય છે, અને ક્રમેશ ચતાં ભગવાન પ્રકટ દર્શન આપે છે ” ત્યારે જે આવા વિરહક્રમેશને જ શાન્ત કરી દે તે પછી તેને પ્રભુ મેળવવાની આર્તિ (ધ્વજા) ઢંકાઇ જાય તો પ્રભુપ્રાપ્તિરૂપી ઉત્તમ ફલ મળતું નથી. તેથીજ દયાળુ પરા-માત્મા વિરહથી થેલા બની ગયેલા ભક્તના વિરહક્રમેશને દૂર કરતા નથી. દૂર કરે તો તેની ધ્વજા પ્રકટ થઇને શાન્ત થઈ જાય તો પોતે જ તેના શ્લેષમાં આડા આવ્યા કહેવાય ! માટે આ વિરહક્રમેશ તે ભક્તને ભૂષણ છે. જે ભૂષણરૂપ હોય તે તો ભગવાન નિવારણ કરવા સમર્થ છે. માટે ભક્તના આગ્રહ ઉપર આધાર રાખી તેના ફલમાં વિશ્વન દરતા નથી.

નારદજી પૂર્વજન્મમાં દાસીના પુત્ર હતા, તે વખતે તેમની મા ગુજરી ગયા પછી ભગવાનને મેળવવા યત્ન કર્યો ત્યારે નારદજીને એક વખત દર્શન આપી અન્તર્ધાન લઇ ગયા. તેથી નારદજી શ્રીધી જોળવાસમાં વળ્યા. ત્યારે આકાશવાણીથી કહ્યું કે “ આ જન્મમાં હું મળનાર નથી. બીજા જન્મમાં તમે મારા પાર્શ્વ થશો. ” આ પ્રમાણે નારદજી દાસીપુત્ર હોવાથી તેમનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ ન હતું, તેથી આ જન્મમાં તેમને ઉત્તમ ફળ આપવાની ધ્વજા ન હોવાથી ભગવાને તેના વિરહમાં વચનથી શાન્તિ કરી. ”

આ ઉપરથી સમજવાનું કે જેને ફલ આપવા ધ્વજા ન હોય તેના વિરહમાં વિશેષ કરે છે. પરંતુ ગોપીજનોની માફક જેને ફલ આપવા ધ્વજા હોય છે તો તેના પ્રારબ્ધકર્મ પુણ્ય અને પાપનો ક્ષય થવા સાઈ તેના વિરહતાપમાં વૃદ્ધિ કરે છે. ગોપીજનોને પણ ભગવાને કહ્યું

હતું કે તમારો ભાવ મારામાં સ્થિર થાય તેટલા સારું હું અન્તર્વાન થઈ ગયો હતો, માટે વિરહાવસ્થાજ ભગવાન્ મેળવવામાં કારણરૂપ હોવાથી ભગવાન્ આ ભકતના ત્વરક્રતાપને શાન્ત કરતા નથી. ૧૩ આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસના સાધન અને ફલને વિચાર કર્યો હોવે આ ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ તે શાનાથી થાય છે, તેનો વિચાર કરે છે.

મૂલમ્—દુર્લભોયં પરિત્યાગઃ પ્રેમ્ણા સિદ્ધયતિ નાન્યથા ॥
જ્ઞાનમાર્ગે તુ સંન્યાસો દ્વિવિધોઽપિ વિચારિતઃ ॥ ૧૪ ॥

જ્ઞાનાર્થમુત્તરાક્ષ્ણ સિદ્ધિર્જન્મશતૈઃ પરમ્ ॥

અર્થ—આ ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ ખડું જ દુર્લભ છે. કેમકે તે પ્રેમથી જ સિદ્ધ થાય છે. પ્રેમ સિવાય સિદ્ધ થતો જ નથી. જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ બે પ્રકારનો કહ્યો છે. એક વિવિદિષા સંન્યાસ અને બીજો વિદ્રત્સંન્યાસ, આમાં જ્ઞાનને માટે અને છેલ્લું અંગ સિદ્ધ થાય તેટલા સારું મથે છે તે પણ સેંકડો જન્મ પછી તેની સિદ્ધિ થાય છે, તુરત સિદ્ધિ થતી નથી.

વિવેચન—આપણે પહેલાં નારદજીના પૂર્વજન્મના દાખલાથી દર્શાવી ગયા કે જે શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય હોતા નથી, તેમને ફલમાં વિશ્વં થાય છે અને શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય હોય છે તેને ફલમાં વિશ્વં થતો નથી, પરંતુ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગ કરવો એ મહાકષ્ટી બની શકે એવો છે, પણ પ્રભુપ્રેમથી તે સુગમ છે. તપ, હોમ વિગેરે અનેક સાધનો મર્યાદામાં જતાવ્યાં છે, પરંતુ પુષ્ટિમાનના સંન્યાસમાં કંઈ સાધન જતાબધું નથી, કારણ કે ફલ પ્રભુમાં પ્રેમ, અને પ્રેમથી

થએલી આસક્તિ જ્યારે વધે છે, ત્યારે ભક્તિમાર્ગનો સંન્યાસ સિદ્ધ થાય છે, બીજી રીતે સિદ્ધ થતો નથી. આ રીતે ભગવાનમાં પ્રેમ થવો એ મહાન્ ભાગ્ય અને દૈવી જીવ શીવાય બની શકતું નથી. જ્યારે ગૃહ સ્ત્રી, પુત્ર દેહ પ્રાણુ વિગેરે સર્વ પ્રભુને સ્વમાર્ગના આ-આર્થદ્વારા અર્પણ કરે, તથા પ્રદારની સેવામાં પ્રવૃત્ત રહે અને ગુરુ ને દેવમાં પૂર્ણબ્રહ્મા રાખે ત્યારેજ પ્રેમ થાય છે. અને પ્રેમથી સર્વ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે અને તુરંત ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. ફલમાં વિલંબ થતો નથી. જ્ઞાનમાર્ગમાં સંન્યાસ એ પ્રદારના છે વિવિધિયા એટલે જાણવાની ઇચ્છાવાળો સંન્યાસ અને વિદ્વત્સંન્યાસ એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલો સંન્યાસમાં તો જ્યારે પૂર્ણ વૈરાગ્ય થાય ત્યારે અધિકાર થાય છે. અને અધિકાર પછી પણ ધણા જન્મોને અન્તે જ્ઞાની ભગવાનને પામે છે. આ પ્રમાણે ભગવાન પોતે જ કહે છે. વળી આ ધણા જન્મમાં પણ કેવલ જ્ઞાન હોય તો તે મુક્તિ આપનારૂં નથી, પરંતુ હજારો જન્મના અન્તમાં જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ થાય ત્યારે જ મોક્ષ થાય છે એમ માનવું.

જન્માન્તરસહસ્રેષુ તપોજ્ઞાનસમાધિભિઃ ।

નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિઃ પ્રજાયતે ।

હજારો પૂર્વજન્મમાં તપ, જ્ઞાન, અને સમાધિથી જ્યારે ક્ષીણ પાપ થએલા એવા પવિત્ર મનુષ્યોને જ શ્રીકૃષ્ણમાં ભક્તિ થાય છે, અને ત્યારે જ મુક્તિ થાય છે. ભક્તિ તો મોટા પુરુષોના અનુગ્રહથી થાય છે મોટાનો અનુગ્રહ પણ ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા શીવાય થતો નથી, અને જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય તેને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તુરંત મુક્તિથી પણ અધિક ઉત્તમોત્તમ ભગવાનની લીલાનો સ્વાદ અને પૂર્ણાનન્દ મળે છે એ વાત બુદ્ધાવવી ન જોઈએ.

હવે નીચેના શ્લોકમાં જ્ઞાનનાં સાધન ગણાવે છે.

મૂલમ્—જ્ઞાનં ચ સાધનાપેક્ષં યજ્ઞાદિશ્રવણાન્મતમ્ ॥ ૧૫ ॥

અતઃકલૌ સ સંન્યાસઃ પશ્ચાત્તાપાય નાન્યથા ।

પાષંદિત્વં ભવેચ્છાપિ તસ્માજ્ઞાને ન સંન્યસેત્ ॥ ૧૬ ॥

સુતરાં કલિદોષાણાં પ્રબલત્વાદિતિ સ્થિતિઃ ।

અર્થ—જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષા રહે છે, કારણકે નિ-
બ્ધામ પુરુષો પણ યજ્ઞ કરે છે (એવું સાંભળવામાં આવ્યું
છે) માટે કળિયુગમાં વિવદિષા નામનો સંન્યાસ પશ્ચાત્તાપ
કરે છે, અને જ્ઞાનદશાનો સંન્યાસ કરવામાં આવે તો પાષંડી-
પણું થાય છે, માટે આ કલિકાલ દોષવાળો હોવાથી જ્ઞાનમાત્ર-
નો સંન્યાસ લેવો એ અપોગ્ય છે. એમ વિદ્વાનોનો નિર્ણય છે.

વિવેચન—જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષા રહે, છે કેમકે વેદમાં
કહેલાં યજ્ઞ વિગેરે કર્મો કરે અને નિત્યકર્મ પણ કરે ત્યારે ચિત્ત
શુદ્ધ થાય છે । ચિત્ત શુદ્ધ થયા પછી વદાન્તનું જ્ઞાન યથાર્થ મેળવે અને
તેમાં સારી રીતે વેદાર્થ સમજે ત્યારે જ્ઞાનમાં પણ અનેક પ્રકારના
શાન્તિ વિગેરે નિયમો પાળવા પડે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન થયા પછી
પણ વૈરાગ્યની તીવ્રતા હોય ત્યારે વિધિ પ્રમાણે ભગવાં લૂમકાં વિગેરે
વેષવાળો જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લાઇ શકે છે.

વળી આ સંન્યાસ પહેલાં વર્ણશ્રમના ધર્મો બરાબર પાળવા
પડે છે. તે દેશ, કાલ, દ્રવ્ય વિગેરે સાધનો જોઇએ તેવાં શુદ્ધ મળી
નહિ શકતાં હોવાથી, વર્ણશ્રમના ધર્મો પાળી શકાતા નથી તેથી કર્મ
પણ થઇ શકતાં નથી તો ચિત્ત શુદ્ધ થાય જ ક્યાંથી ? અને બ્યાં
સુધી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય નહિ ત્યાં સુધી જ્ઞાન થતું નથી, માટે

આ કલિયુગમાં જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ લે તો પાછળથી પરતાવું પડે છે, અને જ્ઞાનમાં સાધન નહિ મળવાથી છેવટે પાખંડી પણ થાય છે, અને બ્રહ્મ થાય છે. આ કલિયુગના દોષો એવા બળવાન છે કે ચિત્તશુદ્ધ થતી નથી, તેથી જ્ઞાન મેળવવામાં બહુ જ દરકત થાય છે. તેમ છતાં દેખાદેખી સંન્યાસ લઇ લે તો પાછળથી પરતાવું પડે છે, માટે આ કલિયુગમાં ભગવાં લૂઝડાં વિગેરે વેષ ધારણ કરનારો જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેવો ન જોઈએ, એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. આ પ્રમાણે કર્મમાર્ગમાં તો સંન્યાસ લેવાની મના પહેલાં કહી ગયા. જ્ઞાનમાર્ગના નિયમ પ્રમાણે પણ ઉપર કહેવા મુજબ જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી તેમાં પણ સંન્યાસ લેવાથી પરતાવાય છે, ભક્તિમાર્ગમાં તો કવણુ અને કીર્તન વિગેરે કરવા સાફ અને સેવાનાં સાધનો મળી આવે તેટલા સાફ ખાસ ધરમાં રહેવાની જરૂર છે. તેથી સંગ વગર કર્યા જ કરવાનો જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેવો ભક્તને પાલવતો નથી. આ પ્રમાણે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ આમ ત્રણ પ્રકારના જે મુખ્ય માર્ગો છે. તે ત્રણેમાં પણ વિધિ સંન્યાસ લેવાની મના છે, માટે સંન્યાસ કરવો તો ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કરવો જે સંન્યાસનું ખરેખર માન ગોપીજનોને ધટે છે તેવો સંન્યાસ ઉત્તમ છે.

સર્વથી ઉત્તમ ધૃષ્ટિમાર્ગના ભક્તને તો હમેશાં ત્યાગ જ રહેલો છે. સ્ત્રી પુત્ર, ગૃહ દેહ અને આત્મા વિગેરે સર્વ વસ્તુ ભગવાનને સોંપી દીધી છે, એવા ભક્તને ભગવાં પહેરી વેષ ધારણ કરી બીજા સંન્યાસની શી જરૂર છે ? વળી જ્યારે આ ભક્તને પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે ત્યારે તેને પ્રભુ શિવાય બીજું બાન જ રહેતું નથી તો પછી એક પાખંડીપ સામાન્ય સંન્યાસ લેવાની શી જરૂર છે ? માટે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કરવો એ હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે.

શંકા—તમે ગયા શ્લોકમાં જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ કરવાથી પાછળથી પરતાવું પડે છે એવું સાબીત કરી ગયા તે કબુલ છે, પરંતુ

ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસમાં પણ જ્ઞાનમાર્ગના સંન્યાસની મા-
ફક હોયો આવશે તો તેનું શું કરશો? આ શંકાનું સમાધાન
નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

મૂલમ્—ભક્તિમાર્ગેऽપિ વેદોષસ્તદા કિં કાર્યમુચ્યતે ॥ ૧૭ ॥

અત્રારંભે ન નાશઃ સ્યાત્ દૃષ્ટાન્તસ્યાપ્યભાવતઃ ।

સ્વાસ્થ્યહેતોઃ પરિત્યાગાદ્બાધઃ કેનાસ્ય સંભવેત્ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—ભક્તિમાર્ગમાં તો પ્રભુમાં પ્રેમ થયા પછી ત્યાગ
કરવામાં આવે છે, તેથી તેનો નાશ થતો નથી. તેમ ભ-
ક્તિમાર્ગનો ત્યાગ કરી કોઈનો નાશ થયો છે, એવો દાખલો
પણ મળતો નથી. આ ભક્તિમાર્ગીયને પ્રભુનો વિરહ હો-
વાથી તેને ચિત્ત સ્વસ્થ પણ હોતું નથી. તો પછી તેને
બંધ તો કયાંથી જ થાય ?

વિવેચન—ભક્તિમાર્ગમાં જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે તે ત્યાગને
કલિયુગના દોષો બંધ કરી શકતા નથી. કેમકે આ ભક્ત પ્રભુને સાઈ
જ સર્વ ત્યાગ કરે છે. અને પ્રભુમાં તેનો પ્રેમ બહુ જ હોવાથી તેને
દેશકાલ વિગેરે કોઈ પણ પ્રકારના દોષો બંધ કરી શકતા નથી.
નારદજીના પૂર્વજન્મમાં વિચાર કરીએ તો તેમણે ભક્તિમાર્ગમાં આરંભ
દેશમાં જ ત્યાગ કર્યો હતો. તે વખતે જોકે તેમના અન્તઃકરણના
મોહો ધોવાયા ન હતા તોપણ તેમને નાશ થયો ન હતો. આવી રીતે
ભક્તિમાર્ગના ત્યાગનો આરંભ કરનારનો નાશ થતો નથી. એવું દૃષ્ટા-
ન્ત મળે છે, પરંતુ ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ કરનારનો નાશ થયો છે એવો
દાખલો કોઈ ઠેકાણે સાંભળવામાં આવ્યો નથી. જ્ઞાનમાર્ગનો ત્યાગ
કરનાર ત્યાગ કરતી વખતે પકવ (મલરહિત) હોતો નથી. ભક્તિમાં

તો ત્યાગનો આરંભ કરનાર ભક્ત અલૌકિક ભગવાનના પ્રેમવાળો હોવાથી તે અત્યંત પક્ષ થએલો હોય છે. વળી પ્રભુમાંજ તેનો પ્રેમ હોવાથી તેને દુઃસંગ થવાનો પ્રસંગ આવતો જ નથી. તેથી તેનો નાશ થતો નથી. ભરતજીએ મર્યાદામાર્ગનો ત્યાગ કર્યો હતો તેમાં તેમને હરણુ વિગેરે જાતિમાં અવતાર લેવો પડ્યો હતો, વિગેરે દુઃખ થયાં હતાં. છેવટે પ્રભુપદ પામ્યા. પરંતુ પ્રભુમાં જ પ્રેમવાળા અને ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ કરનારા ભક્તનો કંઈ નાશ થયો છે એવો દાખલો જડી આવતો નથી. વળી આ ભક્તે તો સ્વસ્થતા (સ્થિરતા) નાં સર્વ કારણો છોડી પ્રભુ વાસ્તે વિકલ (ધેલો) બની મથેલો હોવાથી દુઃસંગ કે અજના દોષો વિગેરે કોઈપણ તેને બાધ કરી શકતા નથી. કારણ કે તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહી પ્રભુમાં જ લીન થઈ ગયેલો હોય છે. માટે મર્યાદા માર્ગીય સંન્યાસવાળાની માફક ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસ કરનારને કોઈ પણ બાધ થતો નથી. ૧૮

આવી રીતે ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગનો બાધ કોઈપણ કરતું નથી તેમ ભગવાન પણ બાધ કરતા નથી, એવું કહે છે.

મૂલમ્—हरित्र न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतोपरं ॥

अन्यथा मातरो बालान्न स्तन्यैः पुपुषुः क्वचित् ॥१९॥

અર્થ—આ ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ કરનારાને ભગવાન પણ અડચણ કરી શકતા નથી તો પછી બીજા દેશ કાલ, વિગેરે સાધારણો તો કયાંથીજ બાધ કરી શકે ? ભગવાન જ્યારે પોતાના ભક્તોને બાધ કરે તો તે જેમ મા પણ પોતાના બાલકોને સ્તનપાન કરાવી ઉછેરે નહિ, એવું થાય—થયું કહેવાય.

વિવેચન—સર્વ દુઃખોને હરણ કરનાર હોવાથી ભગવાન હરિ કહેવાય છે. આ ભગવાને સેવા સાઈ દેવી સૃષ્ટિ શ્રીઅંગમાંથી પ્રકટ કરી છે, આ દેવી જીવો આત્મા સ્વર્ગીય પ્રભુને અર્પણ કરીને તેમની સેવા, તેમના જ ગુણનું ગાન, તેમને જ સુખ થાય તેવી લાલસા અને તેમનામાં જ પ્રેમવાળા હોય છે. આવા સમર્પણ કરેલા જીવોએ કરેલા ત્યાગમાં જે પ્રતિબંધો (અડચણો) આવે છે તે પોતે નાશ કરે છે. તો પછી પોતે તેમાં અડચણ કેમ કરી શકે ? કેમકે જેમ બાળકને ઉત્પન્ન કરનારી માતાઓ બાળકને સ્તનપાન કરાવી (ધવરાત્રી) ઉછેરે છે તે રક્ષણ પણ કરે છે, તે કંઈ પોતાની પ્રજાને નાશ કરનારી થતી નથી, તેમ કાયામાંથી દેવી સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી, અને શ્રીમદ્વાચાર્ય રૂપે પુષ્ટિમાર્ગને પ્રકટ કરનારા તેમ રક્ષણ કરનારા પણ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ જ છે. તે પોતે કદાપિ પણ પોતાના આ પુષ્ટિમાર્ગિય પ્રેમથી થએલા ભક્તના ત્યાગમાં બાધ કરવા ઇચ્છા કરે નહિ, તો પછી સામાન્ય દેશ, કાલ, વિગેરેના હલકા દોષો શું બાધ કરવા સમર્થ થઈ શકે ? કદાપિ નહિ. માટે ભક્તિમાર્ગિય સંન્યાસ કરવો એ જ યોગ્ય છે. એમ શાસ્ત્રોતો પોકાર છે.

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે ભગવાન પોતાની સૃષ્ટિમાં બાધ કરતા નથી. અને બીજા દેશ, કાલ, વિગેરે પણ બાધ કરી શકતાં નથી પરંતુ બંધાને મોહ કરવા મુકેલી માયા ભાક્તમાર્ગને મોહ કેમ નહિ કરે ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—જ્ઞાનિનામપિ વાક્યેન ન ભક્તં મોહયિષ્યતિ ।

આત્મપ્રદઃ પ્રિયશ્ચાપિ કિમર્થં મોહયિષ્યતિ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—માર્કંડેય પુરાણમાં કહે છે કે “ માયા જ્ઞાની

ઓને પણ મોહ કરે છે.” પરંતુ ભક્તિવાળાને પણ મોહ કરશે નહિ. કારણ ભગવાન આત્માને આપનાર છે અને પ્રિય છે. (તેમ ભગવાનને શરણે ગયેલા જીવને ભગવાન કેમ મોહ કરાવશે ?)

વિવેચન—માર્કડેય પુરાણમાં કહ્યું છે કે “જ્ઞાનિનામપિ ચે-
તાંસિ દેવી ભગવતી હિ સા, બલાદાકૃષ્ય મોહાય મહામાયા
મયચ્છતિ” “જીજ્ઞુષાળી ભગવાનની શક્તિ માયાદેવી જ્ઞાનીનાં મનને
બળાત્કારે ખેંચી મોહ કરે છે” આ પ્રમાણે માયા દેવી જ્ઞાનીને મોહ
કરવા સમર્થ થાય છે. પણ જ્ઞાની કરતાં ઉત્તમ ભક્ત, કે જે ભગવા-
નને બહુજ વહાલા છે, તેમને આ માયા કંઈ પણ મોહ કરી શકતી
નથી. ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું છે કે “મારી માયાને કોઈપણ તરવા
શક્તિમાન નથી. પરંતુ જેઓ મારે શરણ આપે છે તેઓ આ મા-
યાને તરી જાય છે.” આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગના નિયમ પ્રમાણે ત્યાગ
કરીને પ્રભુને શરણે ગયેલા, તેમ આત્મા પણ પ્રભુને અર્પણ કરી દી-
ધેક્ષા હોવાથી ભક્તો ભગવાનને બહુજ વહાલા છે. અને આ ભક્તના
હૃદયમાં ભગવાન વિરાજે છે, ભક્તને વશ થઈ રહે છે, તો પછી ભ-
ગવાનની શક્તિ માયા વશ થઈ રહે, એ યોગ્ય જ કહેવાય. વળી
આ ભક્તની આસક્તિ પ્રભુ સિવાય બીજા પદાર્થમાં હોતી નથી, તેથી
ભગવાનને તે ભક્ત પ્રિય હોવાથી સ્વરૂપાનંદ આપવા સાથે માયા
અને મર્યાદામાર્ગના ધર્મો બાધ ન કરી શકે તેટલા સાથે ચારે તરફથી
તેનું રક્ષણ કરે છે. દાખલા તરીકે ગોપીજનોને વિરહતાપ મટાડવા
સાથે ઉદ્ધવજીએ જ્ઞાનોપદેશ કર્યો, પરંતુ ભગવાને સ્વરૂપાનંદથી તેમનું
રક્ષણ કરેલું હોવાથી તેમના તે જ્ઞાનધર્મો વિરહતાપ આગળ ટકી
શક્યા નહિ, ત્યારે ઉદ્ધવજી આ ગોપીજનોનો ભગવાનમાં હૃદયગરનો

પ્રેમ જોઇને પોતે કહેવા લાગ્યા કે “આ વ્રજબંધોના ચરણરજને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. જેમણે હરિકથાથી ગાયેલું ગીત ત્રણ જીવનને પણ પવિત્ર કરે છે ” આ પ્રમાણે તેમનાં વખાણ કર્યાં છે. માટે આ દષ્ટાન્ત ઉપરથી સમજવાનું કે જે ભગવાનને શરણે ગએલા છે તેમને ભગવાનનું રક્ષણ હોવાથી માયા વિગેરે કાષ્ટપણ ત્યાગમાં પાધ કરી શકતું નથી.

હવે બે શ્લોકથી ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—તસ્માદુક્તપ્રકારેણ પરિત્યાગો વિધીયતામ્ ।

અન્યથા મ્હણ્યતે સ્વાર્થાદિતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ ॥૨૧॥

इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम् ।

संन्यासवरणं भक्तावन्यथा पतितो भवेत् ॥ २२ ॥

અર્થ—માટે ઉપર કહેલા ભક્તિમાર્ગના પ્રકારથી ત્યાગ કરવો—જો આ પ્રમાણે ત્યાગ કરવામાં નહિ આવે તો સ્વાર્થમાંથી બ્રહ્મ થાય છે. ને પાછળથી પરતાય છે. એવો મારો ચોક્કસ મત છે ॥૨૧॥ આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ પરામાત્માની કૃપાથી શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ નિશ્ચય કયો કે સંન્યાસ કરવો તો ભક્તિમાર્ગીય કરવો જીજો સંન્યાસ કરવાથી બ્રહ્મ થાય છે—પાપી જને છે.

વિવેચન—આ ગ્રંથમાં ભક્તિમાર્ગીય શીવાયના જીજ સંન્યાસોનું નિરૂપણ કર્યું છે. તે સધળા દોષવાળા હોવાથી તે સંન્યાસનું ગ્રહણ કરવું નહિ અને કરશે તો પાછળથી પરતાવું પડશે. અને ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ ખાસ કરીને કરવો. કેમકે ભગવાનમાં ભાવ થાય તો દુરત ભગવાન જ તે ભક્તની લોક અને વેદમાંથી મતિ છોડાવી

દે છે, એટલે સ્વાભાવિક જ ત્યાગ થઇ જાય છે, અને ભગવાને પણ ઉદ્ધવજીને આજ્ઞા કરી છે કે પોતાના મનુષ્યોમાં, રહેલા સ્નેહને છોડી દઇ મારામાં જ મન પરાવીને (વિરહનો અનુભવ કરવા સાર) ધરનો ત્યાગ કરવો-આ પ્રમાણે ગોપીજનોની માફક વિરહનો અનુભવ કરવા સાફ જો ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કે જેમાં વેષની જરૂર નથી તે સંન્યાસ લેવો, જો આ સંન્યાસ લેવામાં નહિ આવે તો ખરેખર પુરુષાર્થની સિદ્ધિ, લીલા સ્વાદ કંઈ થનાર નથી. એવી મારી મતિ છે એવું શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે.

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ કૃપાથી પ્રભુને વહાલા હોવાથી શ્રીવલ્લભ નામ વાળા શ્રીઆચાર્યજીએ નિશ્ચય કરીને જ આ સંન્યાસનો નિર્ણય કરેલો છે. માટે આ ગ્રંથમાં કહેવા મુજબ ત્યાગ કરવો.

શ્રીભગવાને શ્રી આચાર્યજીને ત્રીજી આજ્ઞા સંન્યાસ લેવાની આપી હતી, તેથી પોતે વિધિ પ્રમાણે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી કાશીમાં પદાર્થ ત્યાં એક માસ સુધી અનશન (ખાવું નહિ તે) વ્રત કર્યું. આઠ દિવસ ઐન રાખ્યું. તેથી દેશત્યાગની અને દેહત્યાગની જે-એ આજ્ઞાઓ હતી તે બે પક્ષ વ્રત કર્યાથી સિદ્ધ થઇ, દેહ અને દેશનો ત્યાગ કર્યો. ત્યાર બાદ અષાઢ સુદ-૨ ને દીવસે પોતે આસુરવ્યામોહ કર્યો.

॥ इति श्रीमदाचार्यविरचितः संन्यासनिर्णयः समाप्तः ॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ निरोधलक्षणम्* ॥

નિજન ઉપર કૃપાવંત શ્રીમદ્ભમાચાર્યજીને પ્રમાણ કરીને
નેઓશ્રીનો આ દાસ (શ્રીપુરુષોત્તમજી)
નિરોધલક્ષણ ગ્રંથનો વિચાર કરે છે.

શ્રીમદ્ભમાચાર્યજી સંન્યાસનિર્ણય ગ્રંથમાં ભક્તિમાર્ગીય
ત્યાગ પ્રભુના વિરહના અનુભવને માટે કર્તવ્ય છે એમ સૂચવે છે;
કૌંઠિન્ય ઋષિ અને શ્રીગોપિકાઓ એ બે ગુરૂ છે એમ કહે છે;
બંનેના સમય અને શ્લ ગુહા ગુહા છે એમ બોધ કરે છે, અને તે
પરથી અધિકારીઓને ભેદ સૂચવે છે; એ ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ માત્ર
પ્રેમથી જ સિદ્ધ થાય છે એમ આગ્રા કરે છે; એ પ્રેમનું સાધન
શું, એમ આકાંક્ષા થતાં આગ્રા કરે છે કે ભાવનાથી સિદ્ધ થયેલો
ભાવ જ માત્ર સાધન છે; અને ભાવભાવનાથી વિવક્ષણ (ઉચ્ચ)
અધિકાર પ્રાપ્ત થતાં પ્રભુના ગુણગાનજ વિરહજીવન ટકાવી રાખે છે
એમ આગ્રા કરે છે.

ત્યાં એમ આકાંક્ષા થાય છે કે કેવા અધિકારીને કેવી ભાવ-
નાથી ઉત્પન્ન થયેલો કેવા પ્રકારનો ભાવ સાધનરૂપે ઉપયોગી થઈ
પડે છે? વળી પ્રભુના ગુણો પણ ત્યાં બાધક કહેલા છતાં કેવા અધિ-
કારમાં કેવા પ્રકારે જીવન ટકાવી રાખવામાં સાધનભૂત થઈ પડે છે?
એમ પણ આકાંક્ષા થાય છે, વળી ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં શ્રીમદ્-

* આ ગ્રંથનું વિવેચન શ્રીપુરુષોત્તમજીકૃત ટીકાને આધારે છે.

હુમાચાર્યજીએ આગ્રા કરી છે કે જે ભક્તને ભક્તિનો બીજભાવ દઢ થયો હોય અને જે ભગવાને આગ્રા કરેલી અને આપે વિચારેલી રીતિએ ભજન કરતો હોય એવા ભક્તે ભક્તિની પ્રવૃત્તિને માટે ગૃહ-ત્યાગ કરીને શ્રવણ કીર્તનરૂપ સાધન કરવાં; જેનો બીજભાવ દઢ ન થયો હોય તેણે તો ઘરમાં રહીને પૂજા શ્રવણ વગેરે કરીને પ્રભુનું ભજન કરવું; અને એમ કરતાં કરતાં પ્રભુ તરફ સ્નેહ આસક્તિ અને વ્યસન થાય ત્યારે તે કૃતાર્થ થાય એમ કહ્યું. આગળ જતાં ત્યાગ કરવા વગેરેની આવશ્યકતા બતાવી. ત્યાં પણ ભક્તિવૃત્તિનું સ્વરૂપ શું, ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ છે એમ કેમ માલમ પડે, એમ આકાંક્ષા થાય છે. અને સેવાકૃતવિવરણમાં આગ્રા કરી કે જે આદ્ય ફલ (અલા-કિક સામર્થ્ય) પ્રાપ્ત થાય નહિ તો સેવા આધિદેવિકી થઈ શકતી નથી, તેથી જ ફલ પ્રાપ્ત થયું નથી એમ સમજવું. ત્યાં પણ એમ આકાંક્ષા થાય છે કે સેવા આધિદેવિકી કેમ થાય ?

એ પ્રમાણે ઉપર કહેલા શ્રેયોમાં આ સર્વ આકાંક્ષાઓ ઉપજાય છે તે પૂર્ણ કરવાને આપ એમ બોધ કરે છે કે જેની રીતે ભગવાન અવતાર દશામાં ભક્તને દર્શન થાય એવા ગુણલીલાઓવડે પ્રપંચની વિસ્મૃતિ કરાવી પોતામાં આસક્તિ કરાવી નિરોધ ધીમે ધીમે ક્રમવાર કરાવે છે અને જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે તેમ હાલ અનવતાર દશામાં જ્યારે પોતે ભૂતલપર પ્રકટ ગિરાજતા નથી ત્યારે પણ શ્રવણ કીર્તન વગેરેથી અનુભવમાં આવે એવી ગુણલીલાઓ વડેજ ધીમે ધીમે ક્રમવાર નિરોધ પ્રાપ્ત કરાવે છે અને જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે; માટે ત્યાગપૂર્વક શ્રવણથી ઉદ્વેગ થતી ભાવનાથી ભજતા ભક્તે, તેમજ ત્યાગપૂર્વક કીર્તનથી ભજતા ભક્તે, તેમ જ ઘરમાં રહીને સેવાપૂજા વગેરેથી ભજતા ભક્તે સર્વેએ પોતપોતાના અધિકાર પ્ર-

માણે ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ ઉપર કહેલો નિરોધ પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કર્યા કરવો.

તેમાં પણ જે ભક્ત ત્યાગપૂર્વક શ્રવણથી ઉત્પન્ન થતી ભાવનાથી ભજતો હોય તેણે પોતાપર પ્રભુની કેટલી કૃપા થઇ તેની પરીક્ષા કરવી, (પોતાના મનમાં વિચારથી સમજવું), પ્રભુના ગુણગાન માવા, પોતાની અવસ્થાની પરીક્ષા કરવી, એટલે પોતે કેટલે દરજ્જે પહોંચ્યો છે તેનો મન સાથે વિચાર કરવો, અને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે પોતાના મનમાં પ્રભુપરત્વે ઉત્પન્ન થતા મનોરથોપરથી પોતાના નિરોધની ઉત્પત્તિ ક્યાં સુધી થઇ તેનો વિચાર કરવો.

જે ભક્ત કીર્તનવડે પ્રભુનું ભજન કરતો હોય તેણે કીર્તનથી પોતાને અનુભવમાં આવતા સુખવિશેષથી પોતામાં ભક્તિની વૃદ્ધિ કેટલી થઇ તેની પરીક્ષા કરવી, અને પ્રભુકૃપા પોતાપર કેટલી થઇ તેનો વિચાર કરવો.

જે ભક્ત ઘરમાં રહી પ્રભુનું ભજન કરતો હોય તેણે પોતે જે સેવા કરે છે તે આધિદેવિકી પર્યંત પહોંચે તે માટે શ્રવણ કીર્તન ધ્યાન નિરંતર કર્યા કરવા.

આ સર્વનો ઉપદેશ કરવાને આપ નિરોધલક્ષણુ અન્યનો આરંભ કરે છે. કોઇને એમ શંકા થાય કે આ નિરોધલક્ષણુ અન્ય સંન્યાસનિર્ણય વગેરે ખીજા ગ્રંથોના શેષ-અંગરૂપ છે એમ ધારવાનું શું કારણ છે ? જેમ ખીજા ગ્રંથો એક એકથી સ્વતન્ત્ર છે તેમ આ અન્ય પણ સ્વતન્ત્ર છે એમ શા માટે ન માનવું ?

આ શંકાના સમાધાનમાં કહેવાનું કે આ ગ્રંથમાં અન્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા નથી, તેથી કોઇપણ કારણને લીધે આ ગ્રંથ કયો એમ તો આપણે માનવું પડશે; વળી સંન્યાસનિર્ણયમાં કહેલી જીવના વગેરેનું સ્વરૂપ શું એમ આકાંક્ષા થાય છે, તેમ જ પ્રભુના ગુણગાન જીવનના ઉત્તરૂપ થઇ પડે છે તે કયે પ્રકારે

થાય છે, એમ આકાંક્ષા થાય છે, તેમજ ભક્તિવાર્ધનીમાં કહેલા ભક્તિવૃદ્ધિ પદમાં ભક્તિવૃદ્ધિનું સ્વરૂપ શું એમ આકાંક્ષા થાય છે, તેમજ સેવાફલવિવરણમાં કહેલા અનાધિદૈવિકી પદમાં સેવા આધિદૈવિકી કેમ થાય એમ આકાંક્ષા થાય છે—તેમજ આ નિરોધલક્ષણ ગ્રન્થમાં શ્રીયશોદા વગેરેને થયેલા દુઃખની આશંસા શુણ્ઘીર્તન વગેરેનું જે વર્ણન છે તે અકસ્માત એટલે પ્રયોજન વગરનું થઈ પડે છે, માટે એ સર્વ જ્ઞા માટે કહ્યું એમ આકાંક્ષા થાય છે, માટે આ નિરોધલક્ષણ ગ્રન્થ ઉપર લખેલા સંન્યાસનિર્ણય, ભક્તિવાર્ધની અને સેવાફલવિવરણ ગ્રન્થોમાં ઉત્પન્ન થતી આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરે છે તેથી, અને આ ગ્રન્થમાં દયાભુત્વ વગેરે શબ્દો છે તેનું વિશેષ જ્ઞાન કરાવે છે અને તે તે ગ્રન્થોમાંના પ્રમેયનું પણ વિશેષ જ્ઞાન કરાવે છે તેથી, આ ગ્રન્થ સંન્યાસનિર્ણય વગેરે ગ્રન્થોનો શેષભૂત છે એમ નિશ્ચય થાય છે.

દેહાયિત કોષ કહે કે ભક્તિવાર્ધનીમાં કહેલા કોષ પણ શબ્દનું વિશેષ જ્ઞાન નિરોધલક્ષણમાં થતું નથી, માટે ભક્તિવાર્ધનીના શેષ તરીકે નિરોધલક્ષણ નથી, તો તે બરોબર નથી, કેમકે સંન્યાસાનર્થેયના પ્રમેયમાં જ ભક્તિવાર્ધનીનું પ્રમેય આવી જાય છે.

પરસ્પર આકાંક્ષા પૂરાતી હોવાથી જ શ્રીહરિરાયજીએ પણ ‘શ્રીકૃષ્ણસવિક્ષિપ્ત’ એ પાંચ શ્લોક જો કે સ્વતંત્ર જણાય છે તો પણ જલભેદના અંગભૂત ગણેલા છે. તેથી એ પ્રમાણે અંગરૂપ ગણવામાં અને એકવાક્યતાનો અંગીકાર કરવામાં કાંઈપણ આધક નથી; તેથી આ નિરોધલક્ષણ ગ્રન્થનું સંન્યાસનિર્ણય ભક્તિ-

પ્રમેય એટલે ગ્રન્થમાં જે વિષયનું પ્રતિપાદન કરેલું હોય તે વિષય.

વર્ધિની અને સેવાકુલવિવરણના શેષરૂપે વ્યાખ્યાન કરવામાં આવે છે.

સંન્યાસનિર્ણયમાં સિદ્ધ કર્યું છે કે ત્યાગી ભક્તને ભાવના માત્રથી સિદ્ધ થયેલા ભાવ જ સાધનરૂપ છે, ત્યાગીઓમાં પ્રથમ અધિકારીએ કરેલા ત્યાગ પ્રણામના વિરહના અનુભવને માટે જ હોય છે. અને વિરહ એ પ્રાકટ્યના તિરોભાવથી થયેલા દુઃખરૂપ છે, એવા (વિરહી) અધિકારીને શ્રીકૃષ્ણમાં આસક્તિ હોવાથી ધરમાં રહેલા મનુષ્યો બાધક અને અનાત્મરૂપ (પોતાની સાથે સંબંધવિનાના) ભાસે છે, તેથી પ્રપંચની કાંઈક વિસ્મૃતિ થઈ ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે, અને પછી વ્યસન થાય છે, ત્યારે ભગવાનના ગુણ અને લાલ્લાનું પ્રાધાન્ય છુટી જઈ ભગવાનના સ્વરૂપમાં આસક્તિ થાય છે, અને ભગવાનના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ નહિ હોવાથી દીનતા થાય છે, ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ તો જન્મપ્રકરણમાં કલાપ્રમાણે ભક્તના દુઃખથી જ થાય છે એવું જ્ઞાન હોવાથી દુઃખની ધ્રુજા ઉત્પન્ન થાય છે, એવું દુઃખ અતિશય થાય તેજ ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ છે, કેમકે તે સ્થિતિમાં પ્રપંચની વિસ્મૃતિ અને ભગવાનમાં આસક્તિ અધિક થાય છે. તેથી ઉપર કહેલા દુઃખની ધ્રુજા અને તેની ભાવના એ આવા નિરોધનું કાર્ય-લક્ષણ+ સમજવું.

પ્રથમ શ્લોકમાં એવા નિરોધનાં કાર્યલક્ષણનું વર્ણન કરવામાં આવે છે:—

+ લક્ષણ એટલે વ્યાખ્યા, definition લક્ષણ એ પ્રકારનાં હોય છે, સ્વરૂપલક્ષણ અને કાર્યલક્ષણ. નિરોધનું સ્વરૂપ સમજાવે તે સ્વરૂપલક્ષણ, અને નિરોધમાં થતાં અનુભવો તથા પરિણામોનું વર્ણન જેમાં હોય તે નિરોધનું કાર્યલક્ષણ. દશમસ્કન્ધના શ્રીસુખોદિનીગ્રંથમાં નિરોધનાં સ્વરૂપલક્ષણ વિસ્તારથી સમજાવ્યાં છે. આ ગ્રંથમાં નિરોધનાં કાર્યલક્ષણનાં વર્ણન કરવામાં આવ્યાં છે.

મૂલમ-યદ્દુઃસ્વં યશોદાયા નન્દાદીનાં ચ ગોકુલે ॥

ગોપિકાનાં તુ યદ્દુઃસ્વં તદ્દુઃસ્વં સ્યાન્મમ ક્વચિત્ ॥૧॥

શ્લોકાર્થ-ગોકુલમાં શ્રીયશોદાજીને અને શ્રી નન્દરાયજી

વગેરેને (અને તેમના સમ્બંધવાળાં ખીજઓને પણ પરમ ક્ષણે આપવાની ઇચ્છાવાળા પ્રભુએ) જે દુઃખ આપ્યું છે, પુનઃ (તેથી પણ ઉત્કૃષ્ટ) જે દુઃખ શ્રીગોપીજનોને આપ્યું છે તે દુઃખ મને કોઈક ઠેકાણે થાઓ.

(વિવેચન-આ શ્લોકમાં શ્રીયશોદા શ્રીનન્દ તથા શ્રીગોપિકાઓ એ ત્રણના દુઃખનું વર્ણન કરેલું છે. તેથી જુદા જુદા ત્રણ પ્રકારના ભાવનું સૂચન કર્યું છે. વળી શ્લોકમાં ત્રણ 'ચ' છે. 'ચ' એટલે 'અને'; તેથી 'અને ખીજ પણ દુઃખી ભક્તો' એવો અર્થ થાય છે. તેથી ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના ભાવવાળા ભક્તોના જેવા ભાવવાળા કંઈ વગેરેથી દુઃખી થયલા, કાલથી દુઃખી થયલા, તથા અજ્ઞાનથી દુઃખી થયલા ભક્તોનું પણ આ શ્લોકમાં સૂચન કર્યું છે એમ સમજવું. જેમ પ્રાકટ્ય સમયમાં કંઈ વગેરે અસુર હતા, તેમ હાલમાં પણ ખીજ અસુરો ધણા હોય છે, તેમ કાલ તથા અજ્ઞાન પણ હોય છે, 'કવચિત્' શબ્દ શ્લોકમાં છેલ્લો છે, તેનો અર્થ 'કોઈક સ્થલમાં' એમ થાય છે. કોઈ ખાસ નિશ્ચિત સ્થલ નથી કહ્યું, તેથી ભગવદ્ભાવવાળા જુદા જુદા દેશોમાં પર્યટનનું સૂચન થાય છે, તેથી એવા અધિકારીનું ત્યાગી પદ્મ જણાઈ આવે છે. એમ આગળ પણ સમજી લેવું+

+ શ્લોકમાં ' સ્યાત્ ' એટલે ' થાઓ ' એ આશાસૂચક છે. આશા ફર્જાવતી વખતે લિડ્ સ્વ પ્રમાણે આશાદર્શક ઉપસર્ગ હોય ત્યારે જ વિધ્યર્થ વપરાય, પણ સામાન્ય રીતે શ્લોકમાં ઉપસર્ગ વિના પણ વિધ્યર્થ વપરાય છે, જેમકે 'જે દેવદત્ત આવે તો સારું કાર્ય થાય.'

આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એમ થાય છે કે જે ભક્તો પ્રભુના ગા-
સમાવર્માં આસક્ત છે, જે ભક્તો પ્રભુના કિશોરભાવમાં આસક્ત છે,
તથા જે ભક્તો પ્રૌઢ ભાવમાં આસક્ત છે, તે સર્વેનું દુઃખ જોઇને તે
દુઃખનું નિવારણ કરવાને તેણે તેણે જાણ, કિશોર તથા પ્રૌઢ રૂપથી
ભગવાન તે તે ભાવને અનુસાર સુખ આપવાને પ્રકટ થાય છે, માટે
ભગવાનના પ્રકટ થવામાં એવું દુઃખ જ સાધનરૂપ છે. તેથી એના
ભક્તના હૃદયમાં એવા દુઃખની ઇચ્છા ક્રિયા કરનાર પ્રપંચવિસ્મૃતિ-
પૂર્વક ભગવદ્દાસકિતરૂપ નિરોધ તેજ શ્રીકૃષ્ણને વિશે વ્યવનનું ફક્ત
તેથી એવા દુઃખની ઇચ્છારૂપ નિરોધ એજ ત્યાગી ભક્તોમાં પ્રથમ
(હીન) અધિકારીનું ભક્તિની વૃદ્ધિનું લક્ષણ સમજવું. ૥ ૧ ॥

હવે મધ્યમ આધિકારી જે ત્યાગ કરે છે તે વિરહ સમ-
યમાં આસક્તિભ્રમન્યાયપ્રમાણે ભગવાનના અનુભવ માટે
હોવાથી તેણે અધિકારીની ભક્તિની વૃદ્ધિનું સ્વરૂપ તેણે
નિરોધનું લક્ષણ કહીને દર્શાવે છે.

માટે વિધ્યર્થ પ્રયોગ વાપરવામાં દોષ નથી. જો એમ કહેવામાં આવે
કે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ શ્લોકનો એવો વપરાશ પ્રમાણ ન કહેવાય, વિધ્યર્થ તો
પ્રાર્થના કે સમ્ભાવનામાં જ વપરાય, તો પ્રાર્થના અને સમ્ભાવનામાં
પણ આશંસા તો છે જ, તેથી તે રીતે અર્થ કરવામાં પણ આશંસા
જતી રહેતી નથી, માટે દોષ આવી શકતો નથી.

• શ્રીપુરુષોત્તમજીએ વેણુમીતપ્રકાશના અંતમાં આસક્તિભ્રમન્યાય
આ રીતે સમજાવ્યો છે:-‘આસક્તૌ સત્યાંયો ભ્રમ આવર્તે: તન્યા-
યેન । યથા સમુદ્રાવર્તે પતિર્તો નાવર્તેતે, તથા આસક્તિભ્રમપતિર્તો
પીત્યાસક્તે રસસમુદ્રત્વં ભ્રમસ્ય આવર્તત્વં યુજ્યતે । અતઃ પદાક્ત-
મભિજ્ઞેન કેનચિત્ ‘ આવર્તે રસસિન્ધૌ ન પ્રત્યાવર્તેત કિં મદ્ધ

મૂલમ-ગોકુલે ગોપિકાનાં તુ સર્વેષાં વ્રજવાસિનામ ।

યત્સુખં સમભૂત તન્મે ભગવાન્ કિંવિધાસ્યતિ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ—વળી શ્રીગોકુલમાં શ્રીગોપીજનોને અને સર્વે વ્રજવાસીઓને જે સુખ થયું તે સુખ મારા લગવાનું શું મને આપશે ?

વિવેચન—શ્લોકમાં ‘તુ’ શબ્દ મુકયો છે તે ઉપલા શ્લોકમાં જે નિરોધનું લક્ષણ કહ્યું તેનાથી બિનતા દર્શાવવાને માટે છે. આ ભક્ત અત્યંત વિપ્રયોગથી દુઃખી છે અને રસપ્રધાન છે, તેથી પ્રભુ-પ્રાકટપથી થતી અત્યંત આસક્તિજ તેની ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ છે; તેથી કોઈ પણ પ્રકારે પ્રભુના દર્શનથી જે સુખ થાય તેની આકાંક્ષા થવી જોઈ જોવા ભક્તની ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ નિરોધનું લક્ષણ છે, અને એ અર્થ બજાવવાને શ્લોકમાં પહેલાં ‘ગોપિકા’ પદ મુકયું છે. બીજાઓને શ્રીગોપિકાઓના જેવો સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્ત થયો ન હોતો તેથી તેઓ

इति ।’ तथा च पता: तन्न्यायेन तद्वचयुः, न तु मिथ्या-
जमपतिता इत्यर्थः ।’

અર્થ:—આસક્તિ થવાથી જે ભ્રમ થાય છે તે પ્રમાણે. જે પ્રમાણે સમુદ્રના વમળમાં પડેલો ફરીથી ઉપર આવતો નથી; તે પ્રમાણે આસક્તિના વમળમાં પડેલો પણ પાછો નીકળતો નથી. અહીં આસ-ક્તિ એ રસસમુદ્રને સ્થાને છે, અને ભ્રમ વમળને સ્થાને છે, તેથી કોઈક રસને કહ્યું છે કે રસસિંહુના વમળમાં પડેલો પાછો આવતો નથી તો પછી કહેલો તો ક્યાંથીજ પાછો આવે ? તે પ્રમાણે આ શ્રીગોપીજનો પણ રસસમુદ્રરૂપ પ્રભુમાં કુપ્પ્યા, ત્યાંથી જોમની પુનઃ-વૃત્તિ થાય નહિ. જોઓ કાંઈ મિથ્યા ભાન્તિમાં પડ્યા નથી.

શ્રીગોપિકાઓ કરતાં ન્યૂન ભાવવાળા હતા, તે કારણથી 'સર્વે પ્રજ્ઞ-વાસી' શબ્દો પાછળ મુકયા છે.

શ્લોકમાં 'કિમ્' શબ્દ છે, તેનો અર્થ 'કરશે કે નહિ.' એમ વિકલ્પ સૂચવે છે 'કિમ્, કિમ્' શબ્દોનો અર્થ વિકલ્પમાં છે એમ કોષમાં કહ્યું છે. 'વિધાસ્પતિ' પદ બલિષ્ઠકાલમાં છે, તે આશંસા દર્શાવે છે. ॥ ૨ ॥

હવે ઉત્તમ અધિકારીએ કરેલો ત્યાગ વિરહ પછી થતા સાક્ષાત્કારને માટે હોય છે. એવા ભક્તને ભગવાનના સાક્ષાત્કાર પછી જ્યારે પ્રજ્ઞવાસીઓની માફક પાછળથી વિરહ થાય છે ત્યારે તેને પ્રથમ અનુભવેલા લીલાસુખ વગેરેનું સ્મરણ થાય છે, અને આ વિરહ સમયે તે લીલા વગેરેથી મિશ્રિત અનુભવ થાય છે; તે વખતે ભગવાનનું સ્મરણ કરાવનાર જે નિરોધ તે તેની ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ છે, તેથી એવા ભક્તને પોતામાં એવા નિરોધને દર્શાવનાર લક્ષણ કહે છે:—

મૂલમ્—ઉદ્ભવાગમને જાત ઉત્સવઃ સુપ્રહાન્ યથા ।

વૃન્દાવને ગોકુલે વા તથા મે મનસિ ક્વચિત્ ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—શ્રીવૃન્દાવનમાં અને શ્રીગોકુલમાં ઉદ્ભવજી પધાર્યાત્યારે મોટો ઉત્સવ થયો તેવો મારા મનમાં કોઈક વાર થાઓ.

વિવેચન—જેમ પ્રથમ શ્લોકમાં 'સ્થાત' શબ્દ છે તેમ આ શ્લોકમાં પણ સમજી લેવો. એટલે ઉદ્ભવજીના પધારવાથી જેમ પ્રભુનું સ્મરણ ઉત્સવ વિગેરે થઈ રહ્યાં હતાં. તેવાં સ્મરણ ઉત્સવ વગેરેની ઇચ્છા થતી એજ પોતામાં તેવી ભક્તિની વૃદ્ધિને દર્શાવનાર નિરોધનું લક્ષણ છે, તેથી ઉપર કહેલા ભાવની આકાંક્ષા શ્રીવ્રજનાથના સ્વરૂપમાં આસક્ત ભક્તોનેજ થાય છે, બીજા સ્વરૂપમાં આસક્ત ભક્તોને થતી

નથી એમ સમજવું. તેમજ શ્રીવ્રજનાથસ્વરૂપમાં આસકત ભક્તોજ ભગવાનના પરમ અનુગ્રહવાળા હોય છે એમ પણ સમજવું. ત્રીજા શ્લોકમાં “વૃન્દાવન” શબ્દ મુક્યું છે તે અનુગ્રહવાળા ભક્તોમાં પણ અધિકતા સુચવવાને મુક્યું છે તેથી આવા પુષ્ટિમાર્ગ વિષેજ આ વિચાર છે, સર્વ માર્ગ વિષે આ વિચાર નથી.

આના શ્રીગોપેશજીના મતપ્રમાણે શ્રીસુખોદિનીજી વગેરેમાં વર્ણવેલો નિરોધ આવશ્યક છે એમ સુચવનાર મનોરથ આ ત્રણ શ્લોકમાં છે. શ્રીહરિરાયજીના મત પ્રમાણે નિરોધના નિમિત્તકારણભૂત ભાવના અને શુણ્ણગાનમાં પ્રથમ ભાવનાનું નિરૂપણ આ ત્રણ શ્લોકમાં કર્યું છે; એ ભાવના બહુ દુર્લભ છે એમ બોધ કરવાને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રાર્થના રૂપે તેનું વર્ણન કર્યું છે, શ્રીપુષ્પોત્તમજી દહે છે કે મારા મતપ્રમાણે આ ત્રણ આશંસા ભક્તિની વૃદ્ધિ દર્શાવનાર લક્ષણ તરીકે કહેલી છે, તેથી ઉપલા બે મતોથી એટલો ભેદ સમજવો.

એ પ્રમાણે ત્યાગીઓમાં જે ભક્તો માત્ર ભવણથી ઉત્પન્ન થતી ભાવનામાં આસકત છે તેઓની ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ ભાવનાત્મક નિરોધ હોય છે, તેનું સર્વ પ્રકારે જ્ઞાન થવાને આશંસારૂપ કાર્યલક્ષણથી વર્ણન કર્યું. હવે જે ભક્તો ત્યાગી છે અને ઉપર કહેલી ભાવના વાળા ભક્તો કરતાં ઉત્તમ છે, અને પ્રભુના શુણ્ણગાનમાં આસકત છે તેમની ભક્તિની વૃદ્ધિરૂપ નિરોધ કેવો હોય તેનું જ્ઞાન કરાવનાર કાર્ય લક્ષણ ત્રણ શ્લોકથી કહે છે. તેમાં પ્રથમ શુણ્ણગાન કરનારા ભક્તોમાં જે હીન અધિકારીઓ હોય તેઓમાં એ નિરોધ કેવા પ્રકારનો હોય છે તે દર્શાવનાર લક્ષણ કહે છે:—

મૂલમ્—મહર્તાં કૃપયા યાવદ્ભગવાન્ દયયિષ્યતિ ।

તાવદાનન્દસન્દોહઃ કીર્ત્યમાનઃ સુસ્વાય હિ ॥૪॥

શ્લોકાર્થ—મોટાઓની કૃપાથી જ્યારે ભગવાન દયા કરશે (ફલદાન કરશે) ત્યાંસુધી જેનું કીર્તન કરીએ છીએ એવા આનંદના સમૂહરૂપ પ્રભુ નિશ્ચય સુખરૂપ થાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ‘ યાવત્ ’ (જ્યાંસુધી) ‘ તાવત્ ’ (ત્યાંસુધી) બે શબ્દો છે, તેમાં ‘ યાવત્ ’ પાછલી સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે, અને ‘ તાવત્ ’ પ્રથમ સ્થિતિ દર્શાવે છે; એટલે પ્રથમ આનંદના સમૂહરૂપ પ્રભુ કીર્તનમાં સુખ આપે છે, અને પછી ભગવાન દયા કરે છે, અને ભક્તને સ્વસ્વરૂપમાં એકતાન કરી દે છે. શ્લોકમાં ‘ મહતામ્ ’ શબ્દ છે તે પરોક્ષથી વ્રજભક્તોનો સૂચક છે, એટલે પુષ્ટિમાર્ગમાં વ્રજભક્તો જ મોટા છે. તેમની કૃપાથી ભગવાન સ્વરૂપમાં એકતાન કરી દે ત્યાંસુધી સ્મરણપૂર્વક પ્રભુના નામોનું કીર્તન કરવું. ‘ નામાનિ અનન્તસય ’ એ શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે સ્મરણ પૂર્વક વર્ણન કરવાથી શ્રીમદ્દેવદાવનેન્દુએ પ્રકટ કરેલાં રસિક ભક્તોના આનંદનો લીલારૂપ સમૂહ સુખ આપ્યા વિના રહેતો નથી. તેથી તે પ્રભુની લીલાના કીર્તન વડે જે સુખ થાય છે તે પોતાના વ્યસનના ઉત્કર્ષરૂપ નિરોધ દર્શાવનાર કાર્યલક્ષણ છે. કીર્તનમાં લજ્જા છુટી જવાથી અને પ્રપંચની વિસ્મૃતિ વધારે થવાથી આ અનુભવ થાય છે.

એ પ્રમાણે ગુણગાન કરનાર ભક્તની પૂર્વ દશા કરતાં અધિકતા અને ગુણગાનમાં આસક્તિ ઉપર કહેલા મોટાઓની કૃપાથી થાય છે. તેવો નિરોધ પોતાને પ્રાપ્ત થતાં તે દર્શાવનાર લક્ષણ કહે છે:-

મૂલમ્—મહર્તા કૃપયા યદ્વત્ કીર્તનં સુખદં સદા ।

ન તથા લૌકિકાનાં તુ સ્નિગ્ધમોજનરુક્ષવત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—જેવી રીતે મોટાઓની કૃપાથી ભક્તોએ કરેલું પ્રભુની લીલાનું કીર્તન સદા સુખ આપે છે, તેમ

લૌકિક જનોએ કરેલું લૌકિક વિષયનું કીર્તન સુખ આપતું નથી; જેમ કે જે પુરૂષે ધીવાળું ભોજન કરેલું છે તેને હુખું ભોજન સુખ આપતું નથી તેમ.

વિવેચન—મોટા એટલે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પ્રજાબંધો સમ-જવા. કીર્તન એટલે બંધતે કરેલું લૌકિક વિષયનું કીર્તન. ન એટલે સુખ આપતું નથી. દષ્ટાન્ત આપતાં કહે છે કે ધીવાળા ભોજન કરનારને જેમ હુખું ભોજન આનન્દ આપતું નથી, તે પ્રમાણે લૌકિક જનોએ કરેલું લૌકિક વિષયનું કીર્તન સુખ આપતું નથી, અને બંધનોએ કરેલું અલૌકિક વિષયનું કીર્તન સુખ આપે છે, ‘હર્ષથી રૂવાટી ઉભી ન થાય, ચિત્ત દ્રવે નહિ, આનન્દના અશ્રુની ધારા વહે નહિ, એવી ભક્તિ થાય નહિ, ત્યાં સુધી હૃદય કેમ શુદ્ધ થાય?’ એ શ્લોકમાં કહેલા ધર્મોથી આ સુખનો અનુભવ થાય છે. આવા સુખનો કીર્તનમાં અનુભવ થવો તે જ પૂર્વે કહેલા નિરોધ કરતાં પોતામાં ઉત્કૃષ્ટ નિરોધ દર્શાવનાર લક્ષણ સમજવું.

હવે એના કરતાં પણ વધારે ઉત્કૃષ્ટ અધિકાર પ્રાપ્ત કરતાં પૂર્વ કરતાં અધિક નિરોધ પોતાને પ્રાપ્ત થયો છે તે દર્શાવનાર લક્ષણ કહે છે.

મૂલમ—ગુણગાને સુખા વાસિર્ગોવિન્દસ્ય પ્રજાયતે ।

यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ૬ ॥

અર્થ—મોટાઓની કૃપાથી ગોવિન્દના ગુણગાનમાં જે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે શ્રીશુકદેવજી વગેરેના હૃદયમાં પણ થતી નથી. તો ખીલું કેમ રીતે તો કયાંથીજ થાય ?

વિવેચન—‘મહતાં કૃપયા’ એ જે શબ્દો આ શ્લોકમાં પણ સમજ લેવા. મોટાઓની કૃપાથી ગોવિન્દના ગુણગાનમાં એટલે સમને

અનુસાર ભગવદ્ગુણોવાળા શબ્દો અને વાક્યોના કીર્તનમાં જેથી અતિશય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવી શુદ્ધેવજી વગેરે જ્ઞાની ભક્તોના હૃદયમાં પણ થતી નથી, તો બીજો કોઈ પ્રકારે તો ક્યાંથીજ થાય ? જ્ઞાન અને ભક્તિ (એ બન્ને શુદ્ધેવજીમાં છે) એ એથી ન થાય તો તે વિનાના બીજા કોઈ હેતુથી તો ક્યાંથીજ થાય ? એ પ્રમાણે ભગવાનના ગુણગાનથી એવા સુખની પ્રાપ્તિ થતી એ પહેલાના કરતાં પોતામાં ઉત્કૃષ્ટ નિરોધ દર્શાવનાર લક્ષણ સમજવું. એ પ્રમાણે ત્યાગી-ઓમાં જે કીર્તન કરનારાઓ અને ગુણગાન કરનારાઓ છે, તે બન્નેમાં મોટાઓની એટલે વ્રજભક્તોની કૃપા હેતુરૂપે અપેક્ષિત છે એમ સૂચવ્યું.

એ કૃપા અને તેના પરિણામરૂપ ગુણકીર્તનથી થતું સુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય, એવી અપેક્ષા થતાં તેમાં ભગવાનની કૃપા જ હેતુરૂપ છે એમ પ્રકારભેદથી કહે છે:—

મૂલમ્—ક્લિષ્ટમાનાન્ જનાન્ દૃષ્ટ્વા કૃપાયુક્તો યદા ભવેત્ ।

તદા સર્વં સદાનન્દં હૃદિસ્થં નિર્ગતં બહિઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—પોતાની પ્રાપ્તિને માટે નિજજનને કલેશ પામતા જોઈ જ્યારે પ્રભુ દયાવંત થાય ત્યારે હૃદયમાં રહેલા સર્વાંશ સમ્પૂર્ણ યથોદોત્સંગલાલિત કૃષ્ણપરમાત્મા બહાર પ્રકટ થાય છે.

વિવેચન—જનાન્ એટલે જન્મધર્મવાળા નિજજનને પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે દુઃખી થતા જોઈ જ્યારે પ્રભુ બહુ અનુગ્રહ કરે છે, ત્યારે હૃદયમાં રહેલા સર્વ સદાનન્દ બહાર પ્રકટ થાય છે. પહેલી પંક્તિમાં ‘ભવેત્’ શબ્દ છે તે બીજી પંક્તિમાં પણ ચોજી લેવે.

છાન્દોગ્ય ઉપનિષદના દશમા પ્રપાઠકમાં કહ્યું છે કે ‘અથ ચદિ-

દમસ્મિન્ બ્રહ્મપુરે વદરં પુણ્ડરીકં વેશ્મ વહરોઽસ્મિન્નન્તરા-
કાશસ્તસ્મિન્ યદન્તસ્તદન્વેષ્ટવ્યં તદ્વાચિજિજ્ઞાસિતવ્યમ્' ।
અર્થ:-આ બ્રહ્મ પુરમાં સૂક્ષ્મ કમલરૂપી ધર છે, તેમાં સૂક્ષ્મ અંતરા-
કાશ છે, તેની અંદર જે છે, તેની શોધ કરવી જોઈએ, તેની જિજ્ઞાસા
કરવી જોઈએ.

અહીં એમ શંકા થાય છે કે જીવનો શોધ કરવાનો વિચાર
થાય છે કે બ્રહ્મ ? જીવ બ્રહ્મ છે ? તેનો શોધ કરવો ? કે જીવથી
જીવું હોઈ બ્રહ્મ છે તેનો શોધ કરવો ? અણુભાષ્યના પ્રથમ અધ્યા-
યના ત્રીજા પાદમાં પાંચમા અધિકરણમાં આ વિષયનો નિશ્ચય કર્યો
છે-દહર (સૂક્ષ્મ) બ્રહ્મ છે કેમ જે એ પ્રપાઠકમાં બ્રહ્મલોકમાં જવાનું
કહ્યું છે,--“પચમેવેમાઃ સર્વાઃ પ્રજા અહરહર્ગચ્છન્ત્ય પર્તં બ્રહ્મ-
લોકં ન ચિન્દન્તિ” અર્થ:-એ પ્રમાણે સર્વ પ્રજા દરરોજ બ્રહ્મલોકમાં
જાય છે (નિદ્રામાં) પણ તેને જાણતા નથી. વળી એજ પ્રપાઠકમાં
કહ્યું છે કે ‘પષ આત્મા અપહતપાપ્મા સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ’
અર્થ-એ આત્મા પાપ વગરનો સત્યકામ સત્યસંકલ્પવાળો છે. અહીં
અપહતપાપ્મા, સત્યકામ સત્યસંકલ્પ વગેરે શબ્દો બ્રહ્મવાચક છે, જીવ-
વાચક નથી. બ્રહ્મલોક શબ્દ જે ઉપરના વાક્યમાં છે તે પણ જીવ-
વાચક હોઈ શકે નહિ. વળી ત્યાંજ કહ્યું છે કે ‘અથ ચ આત્મા સ
તિરેષાં લોકાનામસમ્પ્રેદાય’ અર્થ-જે આત્મા છે તે સેતુ છે, આ
લોકોનો ધારણકર્તા, વગેરે શબ્દો પણ જીવને લાગુ પડે નહિ. વળી
જે પ્રકરણમાં કહેલા સર્વ ધર્મ બ્રહ્મમાંજ પ્રાસદ્ય છે, આ સર્વ કાર-
ણોને લીધે ‘દહર’ (સૂક્ષ્મ) બ્રહ્મ છે, આ દહરવિદ્યા કહેવાય છે.

કીર્તન કરનારા ભક્તોપર ભગવાનની કૃપા થતાં ભાવનાની
પ્રબલતાથી દહર વિદ્યામાં કહેલા સર્વની અંદર રહેલા પ્રજાનું પ્રાક-

ટય થાય છે, તેજ સમયે સાથે સાથે વ્રજભક્તો પણ પ્રકટ થાય છે. ત્યારે તેમની કૃપાથી એ નિરોધ ફલ આપે છે. માટે આ પણ ફલ આપનાર નિરોધનું લક્ષણ છે.

હવે કીર્તન કરનારાઓમાં એથી પણ વિશેષતાનું વર્ણન કરે છે.

મૂલમ—સર્વાનન્દમયસ્યાપિ કૃપાનન્દઃ સુદુર્લભઃ ।

દ્વદ્વનઃ સ્વગુણાન્ શ્રુત્વા પૂર્ણઃ પ્લાવયતે જનાન્ ॥ ૮ ॥

અર્થ—સર્વ આનન્દપ્રચુર પ્રભુને પણ કૃપારૂપી આનન્દ અત્યન્ત દુલભ છે. હૃદયમાં રહેલા પ્રભુ પોતાના ગુણો અવાતા શ્રવણ કરીને કૃપાથી પૂર્ણ થઇને નિજ ભક્તજનોને રસથી પૂર્ણ કરે છે. (રસમાં પૂર્ણ બીજવી ઢે છે.)

વિવેચન—ઉપર કહેલી રીતે સર્વ સદાનન્દરૂપ પ્રભુ બહાર પ્રકટ થતાં જે સદાનન્દતા ભક્તને પ્રાપ્ત થાય છે તેથી કાંઇ સર્વાનન્દધનરૂપ પ્રભુને જે કૃપાનન્દ તે પ્રાપ્ત થતો નથી. પ્રભુની કૃપાથી મળતો આનન્દ તો બહુ જ દુર્લભ છે. કેમકે તે તો ભગવાન દાન કરે ત્યારે જ મળે. એ વાત બીજી પાંક્તમાં સ્પષ્ટ થી છે. હૃદયમાં રહેલા ભગવાન પોતાના ગુણોનાં કીર્તન સાંભળીને ‘પૂર્ણ’ એટલે બહુ પ્રકારે ભક્તમાં પ્રવેશ કરીને અથવા ‘પૂર્ણ’ એટલે કૃપાથી પૂર્ણ થઇને નિજ જનને અન્દર અને બહારથી રસથી વ્યાપ્ત કરે છે. અહીં ‘શ્રુત્વા’ પદ છે તેથી એમ સુચન થાય છે કે ગુણોનું કીર્તન આશિષ છે; તેથી ભક્તજનમાં ભગવાનની કૃપાથી જે ભગવદાનન્દ પ્રકટ થાય છે તેનાથીજ એ કીર્તન થઇ શકે છે. ભગવદાનન્દ પ્રકટ થયા વિના એ કીર્તન થઇ શકતાં નથી, માટેજ એ અતિદુર્લભ છે, અને તેથીજ એ ફલાત્મક નિરોધનું લક્ષણ છે. એ પ્રમાણે ભક્તિવૃદ્ધિનું

સ્વરૂપ અહીં સમ્પૂર્ણ થાય છે. તેથી ઉપર કહેલા ત્યાગીઓમાં સાધનાશ્ચ સરખો હોવા છતાં 'હ્રન્દત ઉભયાવિરોધાત્ એ ન્યાયથી જ્યાં ભગવાનને તે ભક્તોએ કરેલાં પોતાનાં ગુણુગાન અને કીર્તન અવશ્ય કરવાની ઇચ્છા થાય છે. ત્યાં તે ભક્તોની ગુણુગાન વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે જ્યાં એવી ઇચ્છા પ્રભુને થતી નથી ત્યાં તે ભક્તોને ભાવનામાત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, એ પ્રમાણે મુખ્ય અધિકારીઓમાં વ્યવસ્થા સમજતી, આથી ભગવત્કૃપા આપણાપર કેટલી થઇ તેની પરીક્ષા કરવાનો પ્રકાર બતાવ્યો.

એ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારના નિરોધનાં લક્ષણો બતાવીને નિરોધનાં સાધનનો ઉપદેશ કરે છે:—

મૂલમ—તસ્માત્ સર્વં પરિત્યજ્ય નિરુદ્ધઃ સર્વદા ગુણાઃ ।

સદાનન્દપરૈર્ગેયાઃ સચ્ચિદાનન્દતા સ્વતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ભાવના કરતાં પણ ભગવાન ગુણુગાનથી અધિક પ્રસન્ન થાય છે તેથી સર્વનો પરિત્યાગ કરીને પ્રપંચવિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવદ્દાસકિતવાળા થઇને, હૃદયમાં રહેલી લીલા સૃષ્ટિમાં એકતાન થઇને સર્વદા પ્રભુના ગુણોનું ગાન કર્યા કરવું, તેથી એની મેળે જ (ખીલે કોઇ સાધનવિના) અક્ષરબ્રહ્મતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—ભાવના કરતાં પણ ભગવાન ગુણુગાનથી અધિક પ્રસન્ન થાય છે, તેથી માર્ગની રીતે પ્રમાણે પ્રેમથી સર્વ ગૃહાદિકનો વાસના સહિત ત્યાગ કરીને પ્રપંચવિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવાનમાં આસકિત રાખીને હૃદયમાં રહેલી લીલાસૃષ્ટિમાં એકતાન થઇને સર્વદા એટલે કરેક ક્ષણે ભગવાનના ગુણુગાન કર્યા કરવા. એમ કરવાથી અવા-

નતર ફલ (વચમાં મળતું ફલ) કહે છે:—સમ્યક્દાનન્દતા સ્વતઃ એટલે શુશુગાન વિનાના ખીજ કાંઈ પણ સાધન વિના એની મેળે અક્ષરબ્રહ્મતા પ્રાપ્ત થાય છે. “સ્વતઃ” ને બદલે “તતઃ” પાઠ હોય તો તતઃ એટલે શુશુગાનથી જ એમ અર્થ કરવો. આથી શુશુગાન કરનાર ભક્તને પોતાની અવસ્થાની પરીક્ષા કરવાનો પ્રકાર બતાવ્યો. સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી ગ્રન્થમાં “તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મલો-
ધનમ્” એટલે સંસારના દુઃખની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મબોધ થાય છે એમ જો અવાન્તર (વચમાંનું) ફળ કહ્યું, તે આવા ભક્તોને જ થાય છે એમ સમજવું.

એ પ્રમાણે ત્યાગીઓમાં મુખ્ય અધિકારીઓને જેવા નિરોધની સિદ્ધિ થાય છે, તેનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે એ વિષયમાં આગળ જો સિદ્ધ કરવાનું છે તેમાં પોતાના અનુભવનું પ્ર-
માણ આપે છે, અને તે વર્ણન કરવાનું પ્રયોજન કહે છે:—
મૂલમ્—અહં નિરુદ્ધો રોધેન નિરોધપદવીં ગતઃ ।

નિરુદ્ધાનાં તુ રોધાય નિરોધં વર્ણયામિ તમ્ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—સંસારાવેશરહિત થઈને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરીને હું ભગવદ્દાસકૃત થયો છું, અને નિરોધના માર્ગને પ્રાપ્ત થયો છું, અને સંસારમાં નિરોધ પામેલા ભક્તોના નિરો-
ધને માટે તે નિરોધનું વર્ણન કરું છું.

વિવેચન—હવે કહ્યું તેવી રીતે હું (શ્રીમદ્ભગવાચાર્યજી) ભગ-
વાનમાં આસક્ત છું, સંસારાવેશરહિત હોવાથી ઇન્દ્રિયનિગ્રહથી નિરોધ-
માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો છું, નિરોધની ઇચ્છાવાળાઓને સંસારાવેશથી
રહિત કરવાને એ નિરોધનું વર્ણન કરું છું, શ્લોકમાં ‘તુ’ એ છે
તે એમ સ્પષ્ટ છે કે એ વર્ણન કરવાનું ખીજું કાંઈ પ્રયોજન નથી.

શ્લોકમાં અંતે 'તમ્' ને બદલે 'તે' પદ હોય તો 'તારે માટે' એવો અર્થ કરવો. એટલે કોઈ કૃપાપાત્ર ભક્તજન ભક્તિદર્શિ કેમ થાય વગેરે પ્રશ્ન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને કરે છે તેને પોતે કહે છે કે તારે માટે, તને નિરોધ પ્રાપ્ત થાય તે માટે આમગ વર્ણન કરું છું.

એ પ્રમાણે મધ્યમ અધિકારી વગેરેને માટે નિરોધના વર્ણનની પ્રતિજ્ઞા કરીને તેનું વર્ણન કરતાં એવા લોકોને ઉપયોગી નિરોધનું સ્વરૂપ કહે છે:—

મૂલમ્—હરિणा ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भवसागरे ।

ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निशम् ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ—હુઃખ દૂર કરનાર શ્રીહરિએ જેમનો ત્યાગ કર્યો છે તેઓ ભવસાગરમાં ડુબી ગયા છે; જેઓ ભગવાનમાં નિરોધ પામ્યા છે તેઓ જ ગુણગાનમાં રાત્રિદિવસ આનન્દ પ્રાપ્ત કરે છે.

વિવેચન—વિનિર્મુક્તા: એટલે વિશેષ રીતે ત્યાગ કર્યો છે, નિજ જન તરીકે અંગીકાર કર્યો નથી. અત્રે એટલે ગુણગાનમાં અને ભાવનામાં. સંસારાવેશ થયે તે ભગવાને અંગીકાર કર્યો નથી એમ દર્શાવનાર લક્ષણ છે. સંસારાવેશથી વિરુદ્ધ ગુણગાન અને ભાવભાવનામાં અહર્નિશ આનન્દની પ્રાપ્તિ થવી તે નિરોધ પામેલા ભક્તનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

એ પ્રમાણે એ નિરોધના લક્ષણનું નિરૂપણ કરીને ભાવભાવના કરનાર ભક્ત કરતાં ગુણગાન કરનાર ભક્તની વિશેષતા કહે છે:—

મૂલમ્—गुणेष्वविद्विचिन्तानां सर्वदा मुरवैरिणः ।

संसारविरहक्लेशो न स्यातां हरिवत्सुखम् ॥ ૧૨ ॥

પ્રતોકાર્થ :—મુરદૈત્યના વૈરી પ્રભુના ગુણોમાં જેમનું ચિત્ત સર્વદા આસક્ત છે એવા ભક્તોને સંસાર અને પ્રભુના વિરહથી કલેશ થતાં નથી, પણ પ્રભુની માફક સુખ થાય છે.

વિવેચન—મુરદૈત્યના શત્રુ એટલે જહોષ નિવૃત્ત કરનાર પ્રભુના શ્રીગોવર્ધનોદ્ધરણ વગેરે ગુણોમાં સર્વદા જેમનું ચિત્ત આસક્ત છે, તેમને અહ-તામતાત્મક સંસાર તથા વિરહકલેશ થતાં નથી. ભાવભાવના કરનારા ભક્તોને દુઃખની આશંસા હોવાથી, સુખની આકાંક્ષા હોવાથી અને ભગવાન અમારું સ્મરણ કરે એવી આકાંક્ષા હોવાથી, વિરહથી થતું દુઃખ વિશેષ થાય છે, તેથીજ તેમનો જલ્દી લય થાય છે. ગુણુ ગાનારા ભક્તોને તો સંસારાવેશનો અભાવ હોવાથી લૈકિક દુઃખ થતું નથી, પ્રભુના વિરહની સ્ફૂર્તિ થતાં અંતર્નિષ્ઠ થાય છે. અને બકાર પ્રભુના અનુભવ થતાં ગુણુગાન થાય છે, તેથી ભગવાનની માફક સુખ થાય છે.

એ પ્રભાણે ભાવના કરનાર ભક્તો અને ગુણુગાન કરનાર ભક્તોમાં જે ભેદ છે તે દર્શાવ્યો, હવે ગુણુગાનમાં કૃપા એજ હોતુ છે તે દર્શાવે છે, અને મધ્યમ અધિકારમાં હોતુ અને વ્યવસ્થાનું વર્ણન કરે છે:-

મૂલપ્ર-તદા ભવેદ્યાલુત્તમન્યયાક્રૂરતા મતા ।

વાયન્નક્ષાપિ નાસ્ત્યત્ર તદધ્યાસોપિ સિધ્યાત ॥ ૧૩ ॥

પ્રતોકાર્થ:- ઉપર કહ્યા પ્રમાણે થાય ત્યારે પ્રભુની કૃપા સમજવી. તેમ ન થાય તો (પ્રભુના ગુણોમાં ચિત્તને આવેશ ન થાય તો) ભક્તિમાર્ગમાં પડાય નહિ એટલું થાય.

એમાં કોઈ પ્રકારના બાધની શંકા કરવી નહિ. અને ભગ-
વાનમાં અધ્યાસ પણ સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન—જ્યારે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ગુણુગાનમાં પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે ભગવાનની કૃપા સમજવી. હવે મધ્યમાધિકારીની વ્યવસ્થા કહે છે:—અન્યથા એટલે પ્રભુના ગુણુગાનમાં ચિત્તનો આવેશ ન થાય તો ભગવાનથી અકૂરતા સમજવી, એટલે તે ભક્ત ભક્તિમાર્ગમાંથી પડતો નથી. ‘મત્તા’ એટલે સંસારવેશનો અભાવ તેમજ ભગવાનના ગુણોમાં ચિત્તાવેશનો અભાવ એ બેથી એ અકૂરતા સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. અને તેથીજ મધ્યમ અધિકાર સમજવો. અહીં ભગવાનની અકૂરતામાં કોઈ પણ પ્રકારકા બાધની શંકા, ભગવાનના અજ્ઞાનથી નિરોધ જતા રહેવાની શંકા કરવી નહિ. તેમજ ભાવનાની પ્રયજ-તાથી લય ઘટ જશે એ પણ ન સમજવું, પણ સતત આસક્તિથી ભગવાનમાં ચિત્તનો અધ્યાસ સિદ્ધ થાય છે. એથી આ સર્વાત્મભાવના પ્રાકટ્યવાળી મધ્યમ અધિકારીની વ્યવસ્થા સમજવી. આ સર્વાત્મ-ભાવનું પ્રાકટ્ય એવા નિરોધનું લક્ષણ સમજવું ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં ળીજભાવે વૃદ્ધે તુલ્યાત્ ત્યાગાલ્લૂચનકીર્તનાત્’ અર્થ—‘બીજભાવ દંઢ થવાથી, ત્યાગથી અને અવણ્ણકીર્તનથી ભક્તિવૃદ્ધિ થાય છે’ એમાં જે ભક્તિવૃદ્ધિનાં સાધન કહ્યાં તેના ફલનું આ શ્લોકમાં વર્ણન કર્યું.

હવે જે ભક્તનો બીજભાવ દંઢ નથી અને જે ભક્ત ‘પૂજયા-ચવળાદિભિઃ’ વગેરેથી બીજભાવ દંઢ કરવા પ્રયત્ન કરતો હોય તેવા ભક્તને સંસારાવેશ હોવાથી તેની વ્યવસ્થા ત્રણ શ્લોકવડે કહે છે, અને એવા ભક્ત જે સેવા કરે છે તે આધિદૈવિકી થાય તે માટે પ્રથમ ઉદ્દેગને કાઢી નાખનાર સર્વવસ્તુસમર્પણરૂપ સાધન કહે છે:—

મૂલમ્—સંસારાવેશદુષ્ટાનામિન્દ્રિયાણાં હિતાય વૈ ।

કૃષ્ણસ્ય સર્વવસ્તૂનિ ભૂમ્ન ઈશસ્ય યોજયેત્ ॥ ૧૪ ॥

ભગવદ્દર્મેસામર્થ્યાદિરાગો વિષયે સ્થિરઃ ।

ગુણૈર્હરિસુખસ્પર્શાન્ન દુઃસ્વં ભાતિ કર્હિં વત્ ॥ ૧૫ ॥

एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षं गुणवर्णने ।

अमत्सरैरलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥

અર્થઃ—સંસારાવેશથી દુષ્ટ થયતી ઇન્દ્રિયોના કલ્યાણને માટે સર્વના નિયંત્રતા, સર્વત્ર વ્યાપક, આનન્દમય પ્રભુને વિષે સર્વ વસ્તુઓનો નિશ્ચયથી વિનિયોગ કરવો. ॥ ૧૪ ॥

ભગવાનના ધર્મોના સામર્થ્યથી વિષયોમાં વૈરાગ્ય સ્થિરતાથી રહે છે, પ્રભુના ગુણ ગાનથી હરિસુખનો સ્પર્શ થવાથી કોઈ પણ સમયે દુઃખનું જ્ઞાન થતું નથી. ॥ ૧૫ ॥

એ પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગથી ઉત્તમતા બાળીને મત્સર અને લોભનો ત્યાગ કરીને સર્વદા પ્રભુના ગુણગાન કરવા. ॥ ૧૬ ॥

વિવેચન—જેનો ખીજભાવ દૃઢ નથી, અને જેનું ચિત્ત સંસારાવેશી છે એવા બંધે સંસારાવેશથી દુષ્ટ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો નિગ્રહ કરતાં ઇન્દ્રિયો ક્ષોભ-ખળભગાટ કરી મુકે છે, તેથી ક્ષોભ ન થાય તે માટે ઇન્દ્રિયોના હિતને અર્થે બંધે પોતાની સર્વ વસ્તુઓનો નક્કી સર્વના નિયંત્રતા સર્વત્ર વ્યાપક આનન્દમય પ્રભુમાં વિનિયોગ કરવો, સર્વ વસ્તુઓ પ્રભુને સમર્પીને ભગવત્સમ્પન્નથી મિશ્રિત કરીને ઉપયોગ કરવો. ક્ષોભાત્મક પ્રભુનું સૂચન કરવાને શ્લોકમાં ‘કૃષ્ણ’ શબ્દ મુક્યો છે, અવતાર વિગેરેનું નિવારણ કરવાને ‘મૂમત્’ શબ્દ

મુક્યો છે. માત્ર એટલુંજ (સમર્પણ) સાધન કરવાથી વિષયબ્ધા-
સર્જા નિવારણ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રભુમાં છે તે નિર્ધારવાને ‘ઈશસ્ય’
શબ્દ મુક્યો છે, ‘તં યથાયથોપાસતે’ એ શ્રુતિમાં ઠલા પ્રમાણે
અને ‘તત્ક્રતુન્યાય’ પ્રમાણે ઉપર કહેલા (ફલ, ભૂમન્, ઈશ
શબ્દોથી સૂચિત) ધર્મો સહિત ચિન્તનની આવશ્યકતા હોવાથી
એ ત્રણે શબ્દો (કૃષ્ણ, ભૂમન્, ઈશ,) ઠલા છે.

હવે ફલનું ઉપપાદન કરે છે. સર્વ વસ્તુ સમર્પણ કરતી એ
ભગવદ્ધર્મ છે એમ એકાદશ સ્કન્ધમાં ત્રીજા અધ્યાયમાં અઠ્ઠાવીસમા
શ્લોકમાં પ્રખુદ્ધ યોગેશ્વરે કહ્યું છે:—

ઈષ્ટં વત્તં તપો જત વત્તં યચ્ચાત્મનઃ પ્રિયમ્ ।

દારાન્સુતાન્ગૃહાન્પ્રાણાન્ન્યત્પરસ્મૈ નિવેદનત્ ॥ ૨૮ ॥

इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन्भक्त्या तदुत्थया ।

नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम् ॥ ૩૩ ॥

અર્થ:—યત્, દાન, તપ, જપ, વ્રત, જે જે પોતાને પ્રિય
હોય તે; શ્રી, પુત્ર, ધર, પ્રાણ સર્વ પ્રભુને નિવેદન કરવું, આ પ્રમાણે
‘ભગવદ્ધર્મો’ શીખતો અને એ ભગવદ્ધર્મોથી ઉત્પન્ન થયેલી
બકિતથી પ્રભુપરાયણ રહેતો પુરુષ દુસ્તર માયાને જલદી તરી જાય છે
॥ ૨૮ ॥ ૩૩ ॥

અને ‘વૈરાગ્ય’ ફલરૂપ છે એમ કવિ યોગેશ્વરે બીજા અધ્યા-
યના બેતાવીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે:—

भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः ।

प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्रपायोऽनुघातम् ॥ ૪૨ ॥

इत्यच्युताङ्घ्रिर्भजतोऽनुवૃત્ત્યા भक्तिविरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ।

भवन्ति वै भागवतस्य राजस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥ ૪૩ ॥

અર્થ:—જેમ ભોજન કરનારને દરેક કોળીએ સંતોષ, પુષ્ટિ અને ક્ષુધાની નિવૃત્તિ થાય છે તેમ ભગવાનમાં પ્રપન્ન પુરુષને એકો વખતે ભક્તિ, પ્રભુનો અનુભવ અને અન્ય સર્વ સ્થળે વૈરાગ્ય એ ત્રણે થાય છે ॥ ૪૨ ॥

હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે અતિચ્છિન્ન ભારથી પ્રભુના ચરણ કમલનું ભજન કરનાર ભક્તને ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને ભગવદ્ભોધ થાય છે ત્યારે તે સાક્ષાત્પરમ શાંતિને પામે છે. ॥ ૪૩ ॥

તેથી આ શ્લોકમાં કહેલા સર્વ વસ્તુ સમર્પણ રૂપ ભગવદ્ભક્તિના સામર્થ્યથી વિષયમાં વૈરાગ્ય સ્થિર થવારૂપ ફળ મળે છે. ભક્તિવર્ધિનીમાં કહ્યું છે કે ‘સ્નેહાદ્રાગવિનાશઃ સ્યાત્’ સ્નેહથી સંસારમાં રાગનો વિનાશ થાય છે). એટલે ત્યાં સ્નેહથી જે ફલ અદૃઢ બીજભાવવાળાને કહ્યું, તે ફલની સ્થિરતા આ શ્લોકમાં કહી, માટે તે સ્થિરતા કરનાર સ્નેહનું દૃઢ થવું એ આ શ્લોકમાં દલરૂપે સૂચવ્યું; એ પ્રમાણે સર્વ સમર્પણ કરી પ્રભુમાં યોગવું તે આવા ભક્તના નિરોધનું લક્ષણ સમજવું.

હવે આસક્તિ દૃઢ કરવાનું સાધન બીજી પંક્તિમાં (ગુણૈઃ હરિસુખ) કહે છે. દ્વિતીય સ્કન્ધના ચતુર્થ અધ્યાયના સોળમા શ્લોકમાં શ્રી શુકદેવજી કહે છે કે:—

વિચક્ષણા ચચ્ચરણોપસાદનાત્સદ્ગ્નં વ્યુદસ્યોભયતોઽન્તરાત્મનઃ ।
ચિન્દન્તિ દ્વિ બ્રહ્મગતિં ગતક્લમાસ્તસ્મૈ સુમદ્રઅવસે નમાનમઃ ॥૧૬॥

અર્થ:—જે અંતરાત્મા પ્રભુના ચરણકમલને જ શરણુ જાતને વિચક્ષણ પુરુષો આ ભોલ તથા પરશ્લોકમાંથી સંગ છોડીને શોક રહિત થયલા બ્રહ્મગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તે અવશ્યમંગલ યશવાન પ્રભુને વારં-વાર નમન કરે છું

આ શ્લોકમાં કીર્તનપ્રણાલિકાથી ભગવદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરનાર બ્રહ્માને ' શોકરહિત થયલા ' કહ્યા છે, તેથી ગુણકીર્તનથી હરિસુખનો સ્પર્શ થવાથી લૌકિક દુઃખનું કદિ પણ ભાન થતું નથી. અહીં સર્વ વસ્તુ પ્રભુમાં ચોજવાનું પ્રથમ કહ્યું છે; તેથી તે અધિકારરૂપે સમજવું આથી આત્મનિવેદન કરનારને ભક્તિરૂપી ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. એવાં ભગવદ્વતો એકાદશસ્કન્ધમાં ઝોગણીસમા અધ્યાયમાં છે તેનું સ્મરણ થાય છે. ત્યાં ભગવાન કહે છે કે, મારી ભક્તિરૂપ ફલ સંપાદન કરવું હોય તેણે મારી અમૃતરૂપી કથાપર શ્રદ્ધા રાખવી, હમેશાં માઈ કીર્તન કરવું, પૂજામાં અત્યંત નિષ્ઠા રાખવી, સ્તોત્રોથી માઈ સ્તવન કરવું, સેવામાં આદર રાખવો; સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા, મારા બ્રહ્માની અધિક પૂજા કરવી. સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર ભગવદ્ભાવ રાખવો, મારે માટે શરીરનાં કાર્યો કરવાં, વાણીથી મારા ગુણગાન કરવા, મન મને અર્પણ કરવું. સર્વ કામનો ત્યાગ કરવો; મારે માટે ધન, ભોગ અને સુખનો ત્યાગ કરવો. યજ્ઞ, દાન, હોમ, જપ, વ્રત, તપ મારે માટે કરવાં. હે બ્રહ્મ! આત્મનિવેદન કરનારને આ ધર્મોથી મારે વિષે ભક્તિ થાય છે, પછી તેને બાળુ શું બાકી રહ્યું ? તેથી આત્મનિવેદન કરી ગુણગાન કરનારને દુઃખનું ભાન થતું નથી એ ફલ સિદ્ધ થયું.

એ પ્રમાણે ફલનું વર્ણન કરીને દહતાને માટે ગુણગાન કરવાનો ઉપદેશ કરે છે

એ પ્રમાણે ગુણવર્ણનમાં જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ઉત્તમતા સમજીને મત્સર અને લોભ એ બે દોષનો ત્યાગ કરીને સર્વદા ગુણવર્ણન કર્યાં કરવાં. પારકાનો ઉત્કર્ષ સહન ન કરવો તે મત્સર; અત્યંત અભિલાષ લે લોભ, ' ઉત્કર્ષઃ ' એમ પ્રથમ વિભક્તિવાળો પાઠ હોય તો એવો અર્થ કરવો કે ગુણોથી હરિસુખના સ્પર્શથી દુઃખનું ભાન થતું નથી,

એમ સમજીને ગુણવર્ણન કરવાથી જ્ઞાનમાર્ગથી ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે, ' એમ ' સિદ્ધ્યતિ ' અધ્યાહાર લઇને વાક્ય પૂર્ણ કરવું. જે સમજ્યા વિના ગુણવર્ણન કરે તો માત્ર દુઃખનું બાન ન થાય એ-ટલુંજ , સમજીને ગુણવર્ણન કરે તો જ આ ઉત્કર્ષ. એ પ્રમાણે ભગવાનના ગુણવર્ણન કરવાથી ગુણમાં આસક્તિ થવાથી ' જેને જેના ગુણમાં આસક્તિ થાય તેને તેનામાં (તે પુરુષમાં) આસક્તિ થાય છે ' એ ન્યાય પ્રમાણે ભગવાનના ગુણમાં આસક્તિ થવાથી ભગવાનમાં આસક્તિ દૃઢ થાય છે. તેથી ભક્તિવર્ધિનીમાં કહેલાં ગૃહ-પર અશ્વિ, ધરમાં રહેનારાઓના બાધકપણાનું અને અનાતમપણાનું બાન થાય છે. એમ અર્થજલયી સમજી લેવું. એ પ્રમાણે ગુણગાન તે આમક્તિવાળા ભક્તના નિરોધનું લક્ષણ સમજવું. હવે ભગવાનમાં વ્યસન દૃઢ થવાને ભગવાનમાં સાક્ષાત્ અને પરમ્પરાથી (સીધી રીતે તથા અન્ય કાર્યદ્વારા) પોતાની ઈન્દ્રિયોના વિનિયોગરૂપ સાધન ત્રણ શ્લોકથી કહે છે:—

મૂલમ્-હરિમૂર્તિઃ સદા ધ્યેયા સંકલ્પાદપિ તત્ર હિ ।

દર્શનં સ્પર્શનં સ્પૃઠં તથા કૃતિગતી સદા ॥ ૧૭ ॥

શ્રવણં કીર્તનં સ્પૃઠં પુત્રે કૃષ્ણપ્રિયે રતિઃ ।

પાયોર્મલાંશત્યાગેન શેષભાવં તનોૈ નયેત્ ॥ ૧૮ ॥

યસ્ય વા ભગવત્કાર્યં યદા સ્પૃઠં ન દૃશ્યતે ।

તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યં ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—ભગવાનના સ્વરૂપનું સર્વદા ધ્યાન કરવું, કેમકે સ્વરૂપમાં ભગવદ્ભાવથી દર્શન, સ્પર્શ, ચક્ષુ અને ત્વચાના કાર્યો સ્પષ્ટપણે થઈ શકે છે, તેજ પ્રમાણે સર્વદા હાથ પ-

ગના કાર્યો પણ ભગવદ્વિનિયોગમાં આવે છે. શ્રવણ કીર્તન પણ સ્પષ્ટપણે થાય છે. કામ પણ કૃષ્ણપ્રિય હોય તો ઉપ-સ્થકાર્ય રતિ ભગવત્સંબંધી થાય છે. પાપુ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય જે મલાંશ ત્યાગ કરવો તેવડે તેને શરીરમાં ગૌણભાવ પ્રાપ્ત કરાવવો. જે ઇન્દ્રિયોનો જ્યારે ભગવદ્વિનિયોગ સ્પષ્ટ માલમ ન પડે ત્યારે તેનો નક્કી નિગ્રહ કરવો. ॥ ૧૭-૧૮-૧૯ ॥

વિવેચન--જે ભક્તનો બીજાભાવ દૃઢ ન થયો હોય, તે ભગવાનમાં વ્યસન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તો તેણે જે ભગવત્ સ્વરૂપની પોતે સેવા કરતો હોય તેનું નિરંતર ધ્યાન કરવું. એટલે તે સાક્ષાત્ ભગવાન છે એમ સમજી ધ્યાન કરવું. દારણ કે એમ અભિનપણુના વિચારથી એટલે સ્વરૂપ સાક્ષાત્ ભગવાન છે એ વિચારથી દર્શન અને સ્પર્શ, ચક્ષુ અને ત્વચાના કાર્ય સ્વરૂપદર્શન અને સ્વરૂપસ્પર્શથી સ્પષ્ટપણે ભગવત્સંબંધ સિદ્ધ થાય છે. પૂજના પ્રવાહથી મૂર્તિમાં ભગવાનનું સંનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને અન્ત-

૧. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના ત્રીજા અધ્યાયના આક્ષણને અંત-ર્યામિઆક્ષણ કહે છે. તેમાં કહ્યું છે કે 'યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ પૃથિવ્યા અન્તરો યં પૃથિવી ન વેદ યસ્ય પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિવીમન્તરો યમયત્તેષ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ । અર્થઃ--જે પૃથ્વીમાં રહેતો છતાં પૃથિવીની અંદર છે, જેને પૃથ્વી જાણતી નથી, જેનું પૃથિવી શરીર છે, જે અંદરથી પૃથિવીને નિયમમાં રાખે છે, તે તારો આત્મા અંતર્યામી અમૃત છે. તે જ પ્રમાણે જલ, અગ્નિ, અંતરીક્ષ, વાયુ, લૌહ, આદિત્ય દિશાઓ, ચંદ્રતારાઓ, આકાશ, વમસ, તેજસ્, સર્વભૂત, પ્રાણ, વાક, ચક્ષુ શ્રોત્ર, મન, ત્વક્, વિ-જ્ઞાન, રેતસ્, વગેરે સર્વમાં ભગવાન રહે છે, પણ એ સર્વે ભગ-

યામિષ્ઠાક્ષણ્યમાં કહેલા ન્યાયથી તેમાં ભગવદાવેશ પ્રાપ્ત થાય છે, ૨ગુણોપસંહારના કાર્યાખ્યાનાધિકરણના ‘સંઘાદેવમન્યત્રાપિ’ એ સૂત્રમાં એ વાતનો અંગીકાર કરેલો છે, અને ‘નિર્બંધમાં તદ્રૂપં તત્ર

વાન્તે જણનાં નથી, એ સર્વ ભગવાન્નાં શરીર છે, એ સર્વેને ભગવાન્ નિયમમાં રાખે છે, તે ભગવાન્ આત્મા, અંતર્યામી અમૃત છે એમ ત્યાં કહ્યું છે, તેથી એ અંતર્યામિષ્ઠાક્ષણ્યનાય કહેવાય છે.

૨. શ્રીમદ્દેવ્યાસપ્રણીત બ્રહ્મભીમાંસના ત્રીજા અધ્યાયના ત્રીજા પાદમાં બ્રહ્મના ધર્મોના વિચાર કરેલો છે, તેને ગુણોપસંહાર કહે છે. તેમાં ૧૮ થી ૨૩ સૂત્રોનું કાર્યાખ્યાન અધિકરણ છે, તેમાં ‘સમ્બન્ધાદેવમન્યત્રાપિ’ એ વીશમું સૂત્ર છે. તેમાં કહ્યું છે કે કાર્ય કરવાની ઇચ્છાથી ભગવાન્તો પોતાનો જીવમાં (તેમજ મૂર્તિમાં) આવેશ થાય છે. ત્યારે ભગવાન્ના આવેશથી ભગવાન્ના ધર્મો તેમાં આવિર્ભાવ પામે છે. ‘ઉપસંહારો દિ તત્રાનુક્તાનામન્યત્રોક્તાનાં ગુણાનાં તત્ર સત્ત્વેન જ્ઞાનમાત્રમ્’—અર્થ:—ઉપસંહાર એટલે તે સ્થળે નહિ કહેલા અને બીજે સ્થળે કહેલા ગુણો પણ તેમાં છે એવું જ્ઞાન થવું તે.’

૩. નિબંધના સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં નીચેના શ્લોકો છે:—

કૃષ્ણસેવાપરં ધીક્ષ્ય દંભાદિરહિતં નરમ્ ।

શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞં ભજેજ્ઞિજ્ઞાસુરાદરાત્ ॥ ૨૨૫ ॥

તદભાવે સ્વયં વાપિ મૂર્તિ કૃત્વા હરેઃ ક્વચિત્ ।

પરિચર્યા સદા કુર્યાત્ તદ્રૂપં તત્ર ચ સ્થિતમ્ ॥ ૨૨૬ ॥

સાકારવ્યાપકત્વાદ્ મન્ત્રસ્યાપિ વિધાનતઃ ।

અર્થ:—શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં આતુર, દંભ વગેરેથી રહિત, શ્રી-ભાગવતના તત્ત્વને જાણનાર એવા પુણ્યને ધ્યાનપૂર્વક લક્ષમાં લઈને સન્માનસહિત તે (ગુરુ) નું ભજન કરવું. એવા ગુરુ ન મળે તો પોતે

‘ચ સ્થિતં’ એ શ્લોકમાં પણ મૂર્તિમાં ભગવાનના આવેશનો બોધ કરેલો છે.

પણ કન્યાત્ શ્રીહરિની મૂર્તિ કરીને સર્વદા સેવા કરવી; ભગવાનનું સ્વરૂપ તે મૂર્તિમાં રહેલું છે, કેમકે ભગવાન સાકાર છે, વ્યાપક છે, અને ઉપાસનામાર્ગની રીતે વિચારીએ તો મંત્રપૂર્વક પૂજામાં ભગવદાવેશ થાય છે.

એ શ્લોકોના પ્રકાશમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આચાર્ય દરે છે કે:—
 ‘અયમેવાસ્ય માર્ગસ્ય પ્રકાર ઉત્તમઃ, યન્મૂર્તૌ કૃતં સર્વં ભગવતિ કૃતં ભવતિ । તત્ર મૂર્તેર્ભગવત્ત્વં ત્રેધા નિરૂપયાત તદ્રૂપમિતિ । વસ્તુવિચારેણ સર્વસ્ય ભગવત્સ્વરૂપત્વાદ્વિશેષસ્ત્વયમ્-પનમુદ્ધરિ-
 ષ્યામીતિ તદા મૃદાદેઃપ્રાદુર્મૂતઃનાભક્તિમાર્ગાનુસારેણાહ તત્ર ચ સ્થિતમિતિ । મૂર્તૌ સ્થિતમ્ । પરં યત્ર હસ્તરતત્ર હસ્તઃ તત્તદ-
 વયવેષુ તત્તદવયવા इति । તત્ર હેતુઃ-વ્યાપકં સાકારં બ્રહ્મેતિ । અતઃસર્વે કટકાદ્યપચારા ભગવદવયવેષ્વેવ સાક્ષાત્કૃતાભવન્તિ । ઉપાસનામાર્ગાનુસારેણાપિ મૂર્તાવિષ ભગવદ્ભજનં ભવતીત્યાહ મન્ત્રમ્યાપિ વિધાનત इति ।’ અર્થઃ:-આ જ આ માર્ગમાં ઉત્તમ પ્રકાર છે કે મૂર્તિને વિષે કરેલું સર્વ ભગવાનને વિષે કરેલું થઈ જાય છે. મૂર્તિ ભગવાન છે એ વાત ત્રણ પ્રકારે નિરૂપણ કરે છે. ૧. વસ્તુનો વિચાર કરતાં સર્વ ભગવદ્રૂપ છે. વિશેષ આ છે કે આ (ભક્ત) નો હું ઉદ્ધાર કરીશ એમ ઇચ્છા થતાં મૂર્તિકા વગેરેમાંથી પોતે પ્રકટ થાય છે. ૨ ભક્તિમાર્ગને અનુસરીને કહે છે કે ત્યાં (મૂર્તિમાં) પ્રભુનું સ્વરૂપ છે જ. જ્યાં (મૂર્તિનો) હસ્ત ત્યાં (ભગવાનનો) હસ્ત; તે તે (મૂર્તિના) અવયવો ત્યાં (ભગવાનના) અવયવો. એમ હોવાનું કારણ એ કે બ્રહ્મ વ્યાપક અને સાકાર છે. માટે ક્યાં વગેરે સર્વ અલંકારો સાક્ષાત્ ભગવાનના અવયવોને ધર્યા બરાબર થઈ

હન્યયોગોલકન્યાયથી ભગવાન મૂર્તિમાં વ્યાપી જઈને બહાર પ્રકટ થાય છે. આ સર્વે કારણોને લીધે મૂર્તિ સ્વરૂપના દર્શન સ્પર્શ વગેરે ભગવાનના જ દર્શન સ્પર્શ છે એ સ્પષ્ટ થાય છે.

હવે એ જ વાત હાથપગના કાર્યોમાં લાગુ પાડે છે:—ઉપર કહેલા ન્યાયપ્રમાણે જેમ પૂર્વે કહેલા દર્શન અને સ્પર્શ એ બે ભગવત્સંબંધી સ્પષ્ટ થાય છે. તેમ હાથપગનાં કાર્યો—ભગવત્સેવામાં હાથ, તથા સેવાને માટે ચાલવામાં પગ—સદા ભગવત્સંબંધી સ્પષ્ટ થાય છે. (સંબંધને લીધે ઉપરનો સ્પષ્ટ શબ્દ વિભક્તિ અને વચનના ફેરફાર માથે અહીં પણ સમજી લેવો.) શ્રોત્ર (કાન) અને વાણીના કાર્યોનું પણ ભગવત્સંબંધીપણું કહે છે:—શ્રવણ અને કીર્તન સ્પષ્ટ છે. એ બેનું બીજા પ્રકારથી પણ ભગવત્સંબંધીપણું સર્વ સંમત છે એમ જણાવવાને સ્પષ્ટ શબ્દ ફરીથી વાપર્યો છે. ઉપસ્થ (જનનેન્દ્રિય)નું ભગવદુપયોગીપણું સ્પષ્ટ નહિ હોવાથી તેનો ભગવત્સંબંધનો પ્રકાર બતાવે છે:—‘કામઃ સંકલ્પજઃ સ્મૃતઃ’ (સંકલ્પથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘સંકલ્પપ્રભવાન્ કામાન્’ (સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થતા કામોને), વગેરે વાક્યોથી સિદ્ધ થાય છે કે કામ સંકલ્પનો પુત્ર છે. એ કામ કૃષ્ણપ્રિય હોય તો રતિ—ઉપસ્થકાર્ય (જનનેન્દ્રિયનું કાર્ય) ભગવત્સંબંધી થાય છે. શ્લોકમાં ‘ભવતિ’ (થાય છે) અધ્યાહાર સમજવું. ગોપાલતાપનીય ઉપનિષદમાં ભગવાનનું ગાંધર્વોપ્રતિ વાક્ય છે કે ‘યં માં સ્મૃત્વા નિષ્કામઃ સકામો ભવતિ’ (માઈ સ્મરણ

જન્ય છે. ૩. ઉપાસના માર્ગની રીતે પણ મંત્ર વગેરેને લીધે મૂર્તિને વિષે જ સાક્ષાત્ ભગવદ્ભજન થાય છે.

૧. ઘન્ટાયોગોલકન્યાય—ભોદાના ગોળામાં જેમ જેમ અગ્નિનો પ્રવેશ થતો જાય છે, તેમ તેમ તે અગ્નિરૂપ થઈ જાય છે. અને અંતે બહાર અગ્નિનું પ્રાકટ્ય થાય છે, એ ન્યાય.

કરવાથી નિષ્કામ હોય તે સકામ થાય છે). એ વાક્યનું અવલુ કરવાથી અને ભગવાનનું ધ્યાન કરવાથી અને એવા પ્રકારનો સંકલ્પ કરવાથી ભગવાન પ્રતિ કામની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તેથી રતિ પણ થાય છે. ભગવદ્વિષયક કામ જે ભક્તને ઉત્પન્ન ન થાય તેના ઉપસ્થના હિતનો પ્રકાર આગળ કહેવાશે. પાપુઇંદ્રિય (ગુદા) નો વિનિયોગ કહે છે:-પાપુઇંદ્રિયનું કાર્ય વિસર્જન કરવાનું છે. તે અહીં મલાંશ ત્યાગ કરવાનું છે. તે કરીને તે ઇંદ્રિયને શરીરમાં ગુણુભાવ પ્રાપ્ત કરાવવા; એટલે ભગવાનમાં વિનિયોગ થતા સ્વશરીરમાં તે શરીરના શોધન (શુદ્ધિ) દ્વારા ગોણુભાવ પ્રાપ્ત કરાવવો.

અહીં નીચે પ્રમાણે અર્થ છે-શ્રીવેણુગીતમાં ‘ અક્ષણ્ણતાં ફલં ’ શ્લોકમાં શ્રીસુખોધિનીકારિકાઓમાં ઇંદ્રિયોનો ભગવાનમાં વિનિયોગ થતાં ઇંદ્રિયોને શું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે તે કહ્યું છે, તેમાં પાપુ ઇંદ્રિયનું કાર્ય રોમોદ્ગમ (ર્વાંટી ઉભી થવી તે) કહ્યું છે. અને દશમસ્કન્ધ ના પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાયના ‘ ષષાં તુ માગ્યમહિમા ’ એ શ્લોકના વિવરણમાં રોમાંચ અને સ્વેદ એ દશમ ઇંદ્રિય (પાપુ) નાં કાર્ય કહેલાં છે. અને તૃતીય સ્કન્ધમાં ‘ મુશ્વન્મીલદ્વશાઽશ્ચ ચ ’ એ શ્લોકમાં આનન્દના અશ્રુ પડવા એ પાપુ ઇંદ્રિયનું કાર્ય કહેલું છે; આ સર્વ હીન અધિકારમાં ઘટતું નથી. કેમકે દ્વિતીયસ્કન્ધના ‘ તદ્દશમસારં દ્વદયમ્ ’ એ શ્લોકમાં તે પ્રમાણે નિર્ણય કરેલો છે. તેથી અહીં હિંદોગ્ય ઉપનિષદની ‘ અન્નમશિતં શ્રેધામશ્વતિ ’ વગેરે શ્રુતિઓમાં કહેલો જલ અન્નનો મુત્રપૂરીપાત્મક રયૂત્ત્રધાતુ અને વૈદ્યકમાં ‘ કફઃ પિત્તં મલઃ સ્ત્રેષુ પ્રસ્વેદો નલ્લોમ ચ | કર્ણવિટ્કૂષિકા ચેતિ શ્વાતૂનાં ક્રમશો મલાઃ ’ એ શ્લોકમાં કહેલો મલાંશ પાપુઇંદ્રિયવડે દેહ ના ગુદા ગુદા છિદ્રદ્વારા બહાર નિકળે છે, એટલેજ પાપુઇંદ્રિયનો વિનિયોગ સમજવો; તે ગોણુ હોવાથી તે ઇંદ્રિયનો શેષભાવ સમ-

જવો. વળી પ્રથમ સંસારવેશથી દુષ્ટ ઇન્દ્રિયો કહી; મધ્યમાં મત્સર વિના અને લોભ વિના એમ કહેવાથી એ ગુણવર્ણન કરનાર બકતો માં મત્સર અને લોભ રહેલા છે એમ સૂચવ્યું. અને અંતમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણેનું મલાંશ ત્યાગરૂપ પાપુનું કાર્ય કહ્યું; આ સર્વથી આ બકતો હીન અધિકારી છે એમ સમગ્રાય છે; તેથી ભક્તિવર્ધિનીમાં દૃઢ બીજભાવ વિનાના જે બકતો કહ્યા તેમને માટે આ ઉપદેશ છે એમ સૂચવ્યું. વળી આહીં મન વગેરે નવ ઇન્દ્રિયોના વિનિયોગનો પ્રયોગ ખિલકુલ કહ્યો નથી. વળી ભગવાનને પ્રિય કામ હોય તો જ ઉપસ્થનો વિનિયોગ ખતાવ્યો; ભગવદ્વિપચક કામ ન હોય તો ઉપસ્થનો વિનિયોગ શું કરવો તે સૂચવ્યું નથી. એમ હોવાથી એ ઇન્દ્રિયોનો ભગવાનમાં ઉપયોગ ન થાય તો શું કરવું એમ આકાંક્ષા થાય તો કહે છે કે જે ઇન્દ્રિયનો ભગવાનમાં વિનિયોગ સ્પષ્ટ ન માલમ પડે તે ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવો આવશ્યક છે. જે તેનો નિગ્રહ ન કરે તો ‘ નોચેત્ પ્રમત્તમસદિન્દ્રિયવાજિસુતા ’ એ શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે વિષયરૂપી શત્રુઓમાં પડવાથી સંસારાવેશરૂપ મહાન અનર્થ થાય માટે નિગ્રહ આવશ્યક છે એમ સમજવું. એ પ્રમાણે હીન અધિકારીઓએ ઉપર કહેલા ઉપદેશ પ્રમાણે કરવું તે પછી તેમને યોગ્ય નિરોધનું લક્ષણ સમજવું, એ પ્રમાણે કરવાથી ઉદ્દેગની નિવૃત્તિ થતાં ધીમે ધીમે ક્રમવાર સેવા આધિદેવિકી થાય, માટે એ જ હીન અધિકારીઓનું મુખ્ય સાધન છે એમ સિદ્ધ થયું.

એ પ્રમાણે સર્વ ઉપદેશ કરીને હીન અધિકારીઓને આ પ્રવૃત્તિ કરાવવાને માટે બીજા ગ્રન્થોમાં ઉપદેશ કરેલાં બીજા સાધનો કરતાં આ સાધન શ્રેષ્ઠ છે, એમ નીચેના શ્લોકમાં કહે છે:—

મૂલમ્—નાતઃ પરતરો મન્ત્રો નાતઃ પરતરઃ સ્તવઃ ।

નાતઃ પરતરા વિદ્યા તીર્થં નાતઃ પરાત્પરમ્ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ—આ સાધનસમુદાયથી અષ્ટાક્ષરમન્ત્ર વગેરે (આવા અધિકારીને માટે) વધારે ઉત્તમ નથી, તેમજ કૃષ્ણાશ્રય સ્તોત્ર વગેરે પણ વધારે ઉત્તમ નથી તેમજ ઉપાસના વગેરે પણ વધારે ઉત્તમ નથી, અને આ ઉત્તમ સાધન કરતાં ગંગાદિ તીર્થ પણ વધારે ઉત્તમ નથી

વિવેચન—હીન અધિકારીઓને માટે ઉપર કહેલા સાધન સમુદાય કરતાં અષ્ટાક્ષર વગેરે મન્ત્ર ઉત્તમ ન સમજવા. એ મન્ત્રોના જપ વગેરે સેવાના અંગ તરીકે કહેલા છે, અને અનુકરણથી (ગોણ, અનવસરમાં કરવા યોગ્ય) કહેલા છે, માટે સેવાથી ઉત્તમ ન સમજવા. એ પ્રમાણે આગળ પણ સમજી લેવું. શ્રીકૃષ્ણાશ્રય વગેરે સ્તોત્રના પાઠ પણ સેવાથી ઉત્તમ ન સમજવું, કેમકે તે પણ અનુકરણ અને અંગરૂપ છે, અને વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં અંગ તરીકે જ તેમનો અંગીકાર કરેલો છે. વિદ્યા એટલે ઉપાસના અને તીર્થ ગંગાદિ પણ સેવા કરતાં ઉત્તમ ન સમજવાં, કેમકે ભગવત્કૃપા ન હોય તો તેઓ પણ બહુ કાલે વિશ્વંથી ફલ આપે છે. શ્રુતિમાં તત્ક્રતુન્યાય (જેવો સંકર્ય તેવું ફલ) નો આદર કરેલો છે, અને મહાભારતમાં પણ યજ્ઞ અને તીર્થ ફલ આપવામાં સમાન છે એમ કહ્યું છે, તેથી વિદ્યા અને તીર્થ અહીં જુદા પાડી કલા છે. તેથી હીન અધિકારીઓને અહીં ઉપદેશ કરેલા સર્વ સમર્પણાત્મક યોજના વગેરે ત્રણ ૧ સાધન ધણા જરૂરના છે. એ સાધન કરવાથીજ સ્નેહ,

૧ ચતુર્દશ શ્લોકમાં કહેલું સર્વસમપણ એ પ્રથમ સાધન.

આસક્તિ અને અસન એ ક્રમથી ગૃહત્યાગ થયા પછી પૂર્વોક્ત નિરોધ રૂપ ભક્તિવૃદ્ધિ સિદ્ધ થાય છે એ તાત્પર્ય છે, આચાર્ય શ્રીગોપીશંકર તથા શ્રીહરિરાયશંકર હરિના એ ‘વિનિર્મુક્તા’ ‘એ શ્લોક પછી સંસારાવેશ’ શ્લોક લે છે, તેની પછી ‘ગુણેષ્વાલિષ્ટચિન્તાનામ્’ વગેરે ક્રમવાર શ્લોકો લે છે, શ્રીવજ્રનાથજી જે ક્રમ લે છે તે પ્રમાણે મેં વ્યાખ્યાન કર્યું છે. વ્યાખ્યાનનો પ્રકાર સર્વેનો એક રીતનો નથી. તેથી મેં તેનો અનુવાદ કર્યો નથી.

શ્રીઆચાર્યવર્ચની કૃપાથી ભગવાન પ્રજનાયક શ્રીકૃષ્ણે હૃદયમાં સ્થિતિ કરીને જે વાક્યોની પ્રેરણા કરી, તે વાક્યો શ્રીવિકૃંભેશના અરણ્યકમલના દાસ પુરુષોત્તમે લખ્યાં.

इति “ निरोधलक्षणं समाप्तम् ”

नमः श्रीकृष्णाय.

“ શ્રીસેવાફલગ્રંથ, ”

આ સેવાફલગ્રંથ ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ સેવાફલ વિવરણ નામનું સાહિત્ય કર્યું છે, તેના આશયો આ ટીકાના વિવેચનમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ સેવા ત્રણ પ્રકારની કહેલી છે. અને તેમાં માનસી સેવા ઉત્તમ કહી છે. ત્યાં આગળ સેવા શબ્દનું અને સેવાના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે. [માટે ત્યાં આગળ જોવું] આપણા માર્ગમાં જે સેવા સ્વતંત્ર પુરુષાર્થરૂપ છે તે સેવાનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં કર્યું છે.—

પંચદશ શ્લોકની ખીજ પંક્તિમાં કહેલું ગુણગાન દ્વિતીય સાધન, અને સપ્તદશ અષ્ટાદશ શ્લોકમાં કહેલો ઉદ્વિયોનો ભગવાનમાં વિનિયોગ એ ત્રીજું સાધન.

શંકા—જ્યારે સેવાને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપ માને છે ત્યારે સેવા શીવાય ખીજા ક્ષત્રી અપેક્ષા રહેતી નથી, ત્યારે આ ગ્રંથમાં સેવાનું ક્ષત્ર અતાવવાની શી જરૂર છે. ? એવી શંકા થાય ત્યાં સમાધાન કરે છે કે, જીવન પર્યંત જે સેવા કરી હોય તે સેવાથી દેહાન્તમાં જે ગતિ થાય તે સેવાનું ક્ષત્ર છે, આ ગતિરૂપી ક્ષત્ર અતાવવા ગ્રંથની જરૂર છે. વળી આજના સમયમાં સેવારૂપી ભજનમાં જે સર્વાત્મભાવ થાય છે, અને આ સર્વાત્મભાવથી જે ઉત્તમોત્તમ ભજનાનન્દરૂપી ક્ષત્ર મળે છે તે ભજનાનન્દ ક્ષત્ર કંઈ સેવાથી જુદું નથી. માટે સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપ સેવાથી (ભજન) નું ક્ષત્ર ભજનાનન્દ જ છે, ખીજું છે જ નહિ. કારણ કે મરણે યા મતિઃ સા ગતિઃ મરણમાં જે મતિ તેજ મતિ છે. માટે સેવા (ભજન) નું ક્ષત્ર ભજનાનન્દ જ છે. ખીજું કંઈ પણ છે જ નહિ. એવું આ શ્લોકથી અતાવે છે.

મૂલમ્—યાદશી સેવના પ્રોક્તા તત્ત્સિદ્ધૌ ફલમુચ્યતે ॥

અલૌકિકસ્ય દાને હિ ચાઘઃ સિદ્ધયેન્મનોરથઃ ॥૧॥

ફલં વાહ્યધિકારો વા ન કાલોત્ર નિયામકઃ ॥

અર્થ—(શ્રી મહાપ્રભુજીએ) જેવી સેવા કહી છે તેવી સેવા સિદ્ધ થાય ત્યારે તેનું ક્ષત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ભગવાન્ અલૌકિકનું દાન કરે છે ત્યારે મુખ્ય ક્ષત્ર રૂપ મનોરથ સિદ્ધ થાય છે, ક્ષત્ર સિદ્ધ થવામાં કે અધિકાર સિદ્ધ કરવામાં કંઈ પણ કાલનો નિયમ નથી. અર્થાત્ અમુક વખતમાં થાય એવો નિયમ નથી.

વિવેચન—સેવાક્ષ વિવરણમાં ભગવાન કહે છે કે સેવામાં ત્રણ ક્ષત્ર છે. ૧. અલૌકિક સામર્થ્ય. ૨. સાધુજ્ઞ, ૩. વૈકુંઠ વિગેરેમાં સેવા

પયોગી દેહ. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનાં ફલ મળે છે. શ્રીમહાપ્રભુજી એ જે વળમડતના જેવા ભાવપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે, તે પ્રમાણે જીવન પર્યંત ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ ત્યારે ફલ થાય છે-મકિતવર્ધિની ગ્રંથમાં કહ્યું છે. “ સેવાયાં વા કથાયાં વા ચર્યાસક્તિ દૃઢા ભવેત્ ॥ જીવતા સુધી ભગવાનની સેવામાં કે કથામાં જેમની દૃઢ આસક્તિ થાય છે, તેઓનો કોઈ દેશમાં કાલમાં નાશ નથી. આ પ્રમાણે જીવન પર્યંત તેમને સેવા કરવાની કહી છે. સેવા કરતાં ત્રણ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે કેમકે ભક્તિ માર્ગમાં પુષ્ટિ, પ્રવાહ, અને મર્યાદા એવા ત્રણ ભેદથી ભગવાન જીવનો અંગીકાર કરે છે, આ અધિકારના નિયમ પ્રમાણે સેવા ત્રણ પ્રકારની છે, અને ફલ પણ ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે, તેમાં પહેલાં પુષ્ટિ સેવકોના ફલ કહે છે; જે અલૌકિક સામર્થ્ય છે તે કેવલ સર્વાત્મભાવથી પ્રાપ્ત થાય એવો ભજનાન્દ છે. આ ભજનાનન્દનો અનુભવ થાય તે જ ઉત્તમોત્તમ ફલ છે, આ ફલ કરોડો સાધન કરો તો પણ મળનાર નથી કેવલ ભગવાનની કૃપાથી જ મળે છે. આ કૃપાથી જે ભક્તભજનાનન્દનો અધિકારી થાય છે, તે અલૌકિક સામર્થ્ય કહેવાય છે. આ ભજનાનન્દરૂપી અલૌકિક સામર્થ્ય વળમડતને પ્રાપ્ત થયું હતું.

૨ ઓળું ફલ સાયુજ્ય કહ્યું છે. મર્યાદામાં જેમનો અંગીકાર કર્યો છે. તેમને પુરુષોત્તમનું સાયુજ્ય મળે છે. આ પુરુષોત્તમનું સાયુજ્ય જ્ઞાનીના અક્ષર શ્રવણ સાયુજ્ય કરતાં ઘણું દરજે ઉત્તમ છે. અક્ષર સાયુજ્યનો કેવલ મર્યાદામાં જેમનો સ્વીકાર કર્યો હોય તેઓને થાય છે પુરુષોત્તમ સાયુજ્યવાળાને તો સમય આવે બહાર પ્રકટ કરે છે. અને ભજનાનન્દનો અનુભવ પણ કરાવે છે. જેમ અન્તર્મુહગતા જોખીજનોને ભગવાને સાયુજ્યદાન કર્યું હતું-પરંતુ જ્યારે તેઓની સાથે રમણ

કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તેઓને બહાર પ્રકટ કરી સ્મરણદ્વારા ભજનાનન્દનું ઘન કરે છે. અને પુનઃ સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે આ પ્રમાણે પુરુષોત્તમ સાયુજ્ય ગાત્રીના અક્ષર બ્રહ્મના સાયુજ્ય કરતાં ઉત્તમ છે.

હવે ત્રીણું વૈકુંઠમાં સેવોપયોગી દેહ વિષે કહે છે. જેનો પ્રવાહમાં અંગીકાર કર્યો હોય તેને તેવું ફલ થાય છે. આ અક્ષરાત્મક વ્યાપી વૈકુંઠ કે રમાવૈકુંઠમાં સેવોપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે, આ પુષ્ટિપ્રવાહમર્માદાસેદમાં જણાવેલા સામાન્ય સૃષ્ટિ પ્રવાહ ન જાણવો. પરંતુ પુષ્ટિમિશ્ર આ પ્રવાહ હોવાથી આવું સેવોપયોગી દેહ શ્રેષ્ઠિ ઉત્તમ ફલ મળે છે. પરંતુ ભગવદ્દિગ્ધાથી મર્માદામાં જે અલોકિક ભજનાનન્દ ફલ મળે છે, તે પ્રવાહમાં મળતું નથી.

ઉપર કહેલા પહેલા ફલ અને અધિકારને મેળવવામાં કાલનો નિયમ નથી કે અમુક વખતેજ પ્રાપ્ત થાય, તેટલા કૃપાને આધીનજ છે.

હવે સેવામાં ત્રણ પ્રતિબંધ થાય છે તે ગણાવે છે.

મૂલમ્—ઉદ્વેગઃ પ્રતિબન્ધોઃ વા ભોગો વા સ્યાત્તુ બાધકમ્ ॥૨॥

અર્થ—ઉદ્વેગ, અડચણો, અને ભોગ આ ત્રણ સેવા માં બાધક છે.

સેવાયાંફલત્રયમ્

અલૌકિકસામર્થ્ય સાયુજ્યંસેવૌપયિક દેહોવા વૈકુંઠાદિષુ ।

સેવાયાં પ્રતિબન્ધકત્રયમ્

ઉદ્વેગઃપ્રતિબન્ધો વા ભોગો વાત્રયાણાં સાધનપરિત્યાગઃકર્તવ્યઃ॥

ભોગો દ્વિવિધો લૌકિકોઽલૌકિકશ્ચ॥ તત્ર લૌકિકસ્ત્યાજ્યૈવા॥

પ્રતિબન્ધોપિ દ્વિવિધઃ સાધારણો ભગવત્ કૃતશ્ચ ॥

તત્રાદ્યો બુદ્ધ્યા ત્યાજ્યઃ ॥ અલૌકિકભોગસ્તુ ફલાનાં મધ્યે પ્રથમે પ્રવિશતિ । ભગવત્કૃતશ્ચેત્ પ્રતિબન્ધસ્તદા ભગવાન્ ફલં ન દાસ્યનીતિ મનવ્યમ્ । તદા અન્યસેવાયિ વ્યર્થા । તદા આસુ-રોયં જોત્વ ઇતિ નિર્ધારઃ । તદા જ્ઞાનમાર્ગેણ સ્થાતવ્યં શોકા-ભાવાયેતિ વિવેકઃ । નનુ સાધારણો ભોગઃ કથં ત્યક્તવ્ય ઇત્યા કાંક્ષાયમાહ- સવિગ્નોઽસ્યો ઘાતકઃ સ્યાદિતિ ॥ સવિગ્નત્વાદ્ અલપત્વાદ્ ભોગસ્ત્યાજ્યઃ । ‘એતી સદા’ પ્રતિબન્ધકૌ । દ્વિતીયો ભગવત્કૃતપ્રતિબંધઃ । જ્ઞાનસ્થિતિઅભાવે ચિન્તાભાવાર્થ આહ— ‘દ્વિતીય’ ઇતિ ॥ આદ્યફલાભાવે ભગવતો દાતૃત્વં નાસ્તિ તદા સેવા નાધિદૈવિકીત્યુક્તં ભવતિ ભોગભાવસ્તદૈવ સિદ્ધયતિ યદા ગૃહપરિત્યાગઃ ॥

ઇતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યવિરચિતં સેવાફલવિવરણમ્ સમાપ્તમ્.

વિવેચન—૧ સેવામાં પહેલો આધ કરનાર ઉદ્વેગ છે— મનમાં જ્યારે ઉદ્વેગ થાય ત્યારે સેવામાં ચિત્ત રહેતું નથી. માટે મનમાં ઉદ્વેગ રાખવો નહિ. ઉદ્વેગ રહે તો ભગવાનમાં ચિત્ત પરાવવા ક્ષપી માનસી સેવા સિદ્ધ થતી નથી. અને ઉત્તમ ફલ પણ મળતું નથી. માટે ઉદ્વેગ થવામાં જે જે કારણો હોય તે તે કારણોનો ત્યાગ કરવો.

૨ બીજો આધ કરનાર પ્રતિબંધ (અઠ્યથો) છે તે સામાન્ય અને ભગવાનનો કરેલો સામાન્ય હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો ભગવાન્ સંમંધી હોય તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તવું.

૩ ત્રીજો આધ કરનાર ભોગ છે.—તે જે પ્રકારનો છે, લૌકિક અને અલૌકિક. લૌકિક સાધારણ ભોગોમાં ચિત્ત પરાવાય તો ભગવાનમાં

ચિત્ત રહેતું નથી, સેવા બની શકતી નથી. આ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધો (બાધ કરનારા) છે. અલૌકિક ભગવાનથી થએલા હોય તો ત્યાગ થઇ શકતો નથી. પરંતુ લૌકિક સાધારણ હોય તો બુદ્ધિથી ત્યાગ કરવા ભ્રમ્ય, એવી આગ્રા છે, આ ત્રણ પ્રતિબંધોના કારણરૂપ જે કંઈ હોય તે ત્યાગ કરવું અર્થાત્ જોના ઉદ્દેગથી થતો હોય, જોનાથી અડચણો આવતી હોય, જોનાથી લૌકિક ભોગમાં પ્રીતિ થતી હોય તેનો ત્યાગ કરવો.

શંકા—સાધારણ પ્રતિબંધો હોય તો ત્યાગ થઇ શકે પરંતુ વિવાહ વિગેરે લૌકિક કે વેદની આગ્રાવાળા પ્રતિબંધો આવી પડે તો શું કરવું ?

સમાધાન—સેવામાં બાધરૂપ આવતા લૌકિક કે વૈદિક ભગવાનથી નહિ થએલા એવા પ્રતિબંધો સેવાના પાઠીના વખતમાં કરવા. પરંતુ તેમાં જરા પણ આસક્તિ ન રાખવી. અને સેવામાં જરા પણ અડચણ ન થાય એવી રીતે કરવા. અને તે કરતાં મન ભગવાનમાં જ રાખવું. ॥ ૨ ॥

આ પ્રમાણે સાધારણ પ્રતિબંધો બતાવી ભગવાનથી થએલા પ્રતિબંધોનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલ્ય—અકર્તવ્ય ભગવતઃ સર્વથા ચેદ્ગતિર્ન

યથા વા તત્ત્વનિર્ધારો વિવેકઃ સાધનં મતમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—ભગવાનને ઉત્તમ ગતિ આપવાની ઇચ્છા ન હોય તો ઉત્તમ ગતિ થતીજ નથી, (આવી રીતે ગતિ ન થાય) ત્યારે જેવી રીતે તત્ત્વનો નિર્ધાર (નિશ્ચય) થાય તેવી રીતે વિવેક રાખવો એ જ સાધન કહ્યું છે.

વિવેચન—જે જીવ ભગવાનને ભક્તિથી બહુ જ વહાલો થયો હોય તેના ઉપર દ્રેષ વિગેરે કરવામાં આવે તો ભગવાન સેવામાં પ્રતિ-

બંધ કરે છે તે ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ કહેવાય છે. ભગવાન સર્વ રીતે સમર્થ છે. જેની પાસે સેવા કરાવવા ઇચ્છા હોતી નથી તેઓને હમેશાં ફક્તનો અભાવ જાણવો. આ ભગવાન તરફથી ફક્તનો અભાવ થાય ત્યારે બીજા દેવની સેવા કરીશું? એવું ન માનવું. કેમકે સર્વે દેવો ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તે છે. ભગવાનની ઇચ્છાને જ આધીન છે. માટે બીજા દેવો પણ ફલ આપી શકતા નથી. માટે તે જીવ આસુરી છે એમ માનવું. જે જીવ આસુર થયો હોય છે તે બહતનો દ્વેષ વિગેરે કરે છે. સેવા વિગેરે કરતો હોય પરંતુ ભગવદીયો ઉપર દ્વેષ રાખે ત્યારે જાણવું કે આ જીવ આસુર છે, માટે તેનો સંગ પણ કરવો નહિ.

હવે સેવામાં ભગવાનનો પ્રતિબંધ થયો છે તેવું જાણી શોક થાય છે, તે શોક ન થાય તેટલા સારૂ ઉપાય બતાવે છે કે જે પ્રકારના જ્ઞાનથી શોકનાશ થાય તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન રાખવું. એ જ સામન છે. આ જ્ઞાનથી સમજવું કે આ જગત્ પ્રલંકાર છે. હું કોણ છું? સાધન કોણ છે? ફલ શું છે? દાતા કોણ? ભોક્તા કોણ છે? વિગેરે તત્વનો વિચાર કરી સ્થિર કરવા, માટે વિવરણમાં કહે છે કે શોકના અભાવ સારૂ જ્ઞાનમાર્ગમાં રહેવું. જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ ફક્તનો એક વિચાર છે કે આસુર જીવ બે પ્રકારના છે, આવેશી અને સહજ, તેમાં જે આવેશી છે તે તો જ્યારે આવેશ બંધ થાય છે ત્યારે બહુદ્વેષ કરતા બંધ થાય છે. અને જ્ઞાનથી અક્ષર બ્રહ્મમાં લયરૂપી ફલ મેળવે છે, પરંતુ જે સહજ આસુર હોય છે, તેનો સર્વદા બહુ ઉપર દ્વેષ કર્યા જ કરે છે. તે તો જ્ઞાનમાર્ગમાં સ્થિતિ કરે તોપણ અક્ષરબ્રહ્મનું ફલ મળતું નથી પરંતુ તે આત્મનિવેદનથી શરણે આવેલો છે તેથી તેને શોકના અભાવ રૂપ ફલ થાય છે, પરંતુ આસુર હોવાથી ઉત્તમ ફલ મળતું નથી. ॥૩૩॥

હવે ભોગરૂપી બાધકની સમ્બંધિતી આપે છે.

મૂલમ્—બાધકાનાં પરિત્યાગો મોગેષ્યેકં તથા પરમ્ ॥

નિષ્પત્યૂહં મહાન્ભોગઃ પ્રથમે વિશતે સદા ॥ ૪ ॥

અર્થ—ત્રણે બાધકનો ત્યાગ કરવો. તેમાં ભોગ જે બાધક છે તેમાં એક લૌકિક ભોગ બાધક છે. બીજો અલૌકિક ભોગ ક્ષુદ્રરૂપ છે. અને નિવિદ્ય મહાન્ જે ઉત્તમ ભોગ છે, તેનો અલૌકિક ભોગમાં સમાવેશ થાય છે.

વિવેચન—આ ત્રણ પ્રતિબંધોમાં જે ભગવાનના કરેલા છે તે પ્રતિબંધોનો ત્યાગ કરી શકાતો નથી. પરંતુ જે બીજા લૌકિક પ્રતિબંધો છે. તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે લૌકિક ભોગ અને અલૌકિક ભોગની સમાનતા નથી એવું બતાવે છે. અલૌકિક ભોગમાં અલૌકિક સામર્થ્યરૂપ ભગવત્ સ્વરૂપના અનુભવ પૂર્વક બળનાનન્દરૂપી ઉત્તમ ફલ મળે છે, તેમાં કોઈ પ્રકારે વિદ્ય આવતું નથી, હરિરત્ર ન શક્નોતિ કર્તું બાધાં કુતોપરે (સંન્યાસ નિષ્ક્રય) ભગવાન પણ આ ભક્તના ભોગમાં બાધ કરવા સમર્થ નથી તો બીજા ક્યાંથી કરી શકે? માટે આ અલૌકિક ભોગ સાધનથી ફલથી અને સ્વરૂપથી દરેક રીતે મોટો છે. લૌકિક ભોગમાં રોગ વિગેરે થવા સંભવ રહે છે. અને તેમાં અનેક રીતે અડચણો આવે છે. માટે લૌકિક ભોગનો ત્યાગ કરવો કેમકે લૌકિક ભોગથી તો સેવામાં વિદ્ય આવે છે. અને બ્રહ્મ થાય છે. માટે વિષયાનન્દ અને બળનાનન્દમાં જેમ વિષયાનન્દ હલકો નકમો અને ત્યાગ કરી દેવા જેવો છે, તેવી રીતે લૌકિક ભોગ ત્યાગ કરવા જેવો છે. ॥ ૪ ॥

હવે લૌકિક ભોગ અને સાધારણ પ્રતિબંધ એ બેનો ત્યાગ કરવો એવું પ્રતિષ્ઠાદન કરે છે. અને તેમનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

મૂલમ્--સવિઘ્નોઽલ્પો ઘાતકઃ સ્યાદ્દલાદેતૌ સદા મર્તૌ ॥

દ્વિતીયે સર્વથા ચિન્તા ત્યાજ્યા સંસારનિશ્ચયાત્ ॥ ૫ ॥

અર્થ—લૈકિક ભોગ વિધનવાળો, તથા અલ્પ અને સાધારણ પ્રતિબંધ બળાત્કારથી સેવામાં વિધન કરનાર છે, એવા બન્ને પ્રતિબંધો છે. (તેમનો ત્યાગ કરવો.) પરંતુ બીજો ભગવાનથી કરાયેલો પ્રતિબંધ હોય તો સંસાર જ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મોટું ફલ મેળવવા માટે ચિન્તા ન કરવી.

વિવેચન—લૈકિક ભોગમાં પીડાઓ તથા અનેક પ્રકારનાં વિધનો થાય છે. અને સ્વરૂપથી ફલથી અને સાધનથી ફલ અલ્પ છે. સાધારણ પ્રતિબંધ (અડચણો) પણ સેવા સમયમાં બાધ રૂપ થાય છે. અને શ્રમમાં પણ બાધા કરનારા છે, માટે તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે ભગવાને કરેલા પ્રતિબંધ ત્યાગ કરી શકાય એમ નથી અને જ્ઞાનભાગ્યંતી સ્થિતિમાં અધિકાર પણ ન હોય એવા મંદમતિને સંસારજ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે બીજો ભગવાને કરેલો જે પ્રતિબંધ છે તેનાથી તો સર્વ રીતે ભગવાનથી અને બીજા દેવોથી પણ ફલનો અભાવ થાય છે. માટે તેને તો અહંતામમતાત્મક સંસારજ શ્રદ્ધ રૂપ મળે છે તેને ઉત્તમ ફલ નથી.

સારાંશ કે—લૈકિક ભોગ ત્યાગ કરવો અને તે ત્યાગ થઈ શકે છે. અલૈકિક ભોગ ઉત્તમ છે તે પ્રભુ ઇચ્છાથી મળે છે, લૈકિક પ્રતિબંધો (અડચણો)નો ત્યાગ કરવો અને તેનો ત્યાગ થઈ શકે છે. અલૈકિક ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ (અડચણ) તે ત્યાગ થઈ શકતો નથી. આ તેનું અધમ ફલ સંસાર જ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે કલ્પેશ્વર પ્રથમ પ્રતિબંધ ચલાવી જો ફલનો અભાવ થાય તો ભગવાનને ફલ આપવાની ઇચ્છા નથી. એવું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્-ન ત્વાદ્યે દાતૃતા નાસ્તિ તૃતીયે બાધકં ગૃહમ્ ॥

અવશ્યેયં સદા ભાવ્યા સર્વમન્યન્મનોભ્રમઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ-પહેલો શ્રી ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ હોય તો શ્રી ભગવાનને ઉત્તમ ફલ આપવાની ઇચ્છા નથી એવું જાણવું. અને જે ત્રીજો પ્રતિબંધ જે લૌકિક ભોગ છે, તેને છોડવા સાફ ગૃહત્યાગ કરવાની જરૂર છે, આ પ્રમાણે સેવામાં આવતા પ્રતિબંધો અને ફલ (જે ખતાવવામાં આવ્યા) છે તે જરૂર વિચારવા જાઈએ. આ શીવાય બાકીનું ભ્રમ છે.

વિવરણમાં આજ્ઞા કુરી છે કે-“આદ્યફલાભાવે ભગવતો દાતૃત્વં નાસ્તિ” જ્યારે પહેલો પ્રતિબંધ જે ઉદ્દેગ છે તે જો ભગવાન તન્મધી થાય તો ભગવાનને ફલ આપવાની ઇચ્છા નથી એમ માનવું. અને “તદા સેવા નાધિદૈવિકીતિ ઉક્તં ભવતિ” ત્યારે આધિદૈવિકી સેવા પ્રાપ્ત થતી નથી. “ભોગાભાવસ્તદૈવ સિદ્ધયતિ યદા ગૃહપરિત્યાગઃ કર્તવ્યઃ” તેમ જ્યારે ધરતો ત્યાગ કરે ત્યારે જ લૌકિક ભોગનો ત્યાગ થઈ શકે છે માટે લૌકિક ભોગ જો સેવામાં બાધક હોય તો ગૃહનો ત્યાગ કરવો.

૧ આ પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોક ઉપર સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. છે તે વિચારેતું પુનઃ મનન કરીએ. ભગવાન જોકે સર્વતા અન્તઃકરણમાં સંબંધવાળા છે તોપણ ચિત્તમાં ઉદ્દેગ રૂપી બાધ કરે તો સેવામાં ચિત્ત ન રહે અને સેવાને આધિદૈવિકપણું થતું નથી અર્થાત્ ઉત્તમ ફલનો અભાવ થાય છે. ત્યારે ભગવાનને ફલ આપવાની ઇચ્છા નથી. એમ જાણવું.

૨ અલૌકિક ભોગની વાતનો ચોથા શ્લોકમાં કહી ગયા. હવે લૌકિક ભોગ થાય તો સેવામાં અડચણ આવે માટે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

તો તેના ઉપાયમાં શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે ધર છોડી દેવું જ્યાં સુધી ધરમાં રહે ત્યાં સુધી લાકિક ભોગ જનો નથી. નિમંધમાં કહે છે કે “ ગૃહં સર્વાત્મના ત્યાજ્યં ” “ ગૃહનો ત્યાગ કરવો. ત્યાગ ન થઈ શકે તો શ્રીકૃષ્ણમાં તેને યોજવું ” આ પ્રમાણે ત્રણ ફક્ત અને ત્રણ પ્રતિબંધો જે કહેવામાં આવ્યા તેનો હમેશાં વિચાર કરવો. કે જેથી સેવામાં કંઈ બાધકો ન આવે આ શીવાય બીજા પ્રતિબંધો ભક્તિ-માર્ગમાં નથી. બીજા પ્રતિબંધના વિચારો કરવા એ બ્રમ છે. ॥ ૬ ॥

શંકા—જે દેહ, પ્રાણ, આત્મા વિગેરે સર્વ પ્રભુજીને અર્પણ કરી શરણે આવેલાને આ પ્રતિબંધ ન થતા જો-એ કારણ કે તેમને ફલ રૂપ ભગવાનનો સંબંધ છે. માટે તેમને વાસ્તે આ ફલ અને બાધકોનું સ્વરૂપ બતાવ્યું એ કમ વ્યર્થ ન કહેવાય ? એવી શંકા થતાં સમાધાન કરેછે.

મૂલમ—તદીયૈરપિ તત્કાર્યં પુષ્ટો નૈવ વિલંબયેત્ ॥

ગુણક્ષોભોઽપિ દ્રઢવ્યમેતદેવેતિ મે મતિઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—જેમણે કેવલ બ્રહ્મસંબંધ કર્યા છે તેટલાનેજ આ બાધકો કહેલા છે પરંતુ જેઓને પુષ્ટિમાં (અંગીકાર થયો) છે, તેમને ફલ આપવામાં પ્રભુ વિલંબ કરતા નથી, (સાત્ત્વિક વિગેરે) ગુણોને લીધે (ચિત્તમાં) જે ક્ષોભ થાય (ત્યાં ફલમાં વિલંબ થાય છે.) અને તેની નિવૃત્તિને સાફ બોલું કંઈ પણ સાધન ન માનવું. એવી મારી મતિ છે.

વિવેચન—જેમણે બ્રહ્મસંબંધ લીધાં છે પરંતુ ઉત્તમ પ્રેમાવસ્થા સુધી પહોંચ્યા નથી. તેઓને આ બાધ માય છે પરંતુ જેઓને પુષ્ટિ સ્વીકારથી પ્રભુની આસક્તિ કે વ્યસન સુધીની પ્રભુએ કૃપા કરી સ્થિતિ કરાવી હોય તો તેઓને ફલમાં વિલંબ થતો નથી. એવો આશય છે. વળી આધુનિક જીવોનો પુષ્ટિમર્યાદામાં અંગીકાર હોવાથી

આ પ્રતિબંધો આવે છે. પુષ્ટિમાંજ સ્વીકાર થએલાને આ બાધો નથી. સત્ત્વ વિગેરે ગુણોને લીધે ચિત્તમાં ક્ષોભ થાય તો પ્રતિબંધ છે એમ ભાવના કરવી. આ શીવાય બીજો ઉપાય નથી, એવો શ્રી મહા-પ્રભુજીએ આ વિષયમાં સ્થિર અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે. ॥ ૭ ॥

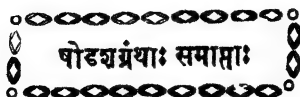
શંકા—સમર્પણ કરી પ્રભુને શરણે રહેલાઓને આ પ્રતિબંધ છે. એવું સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવું વ્યર્થ છે. એવી શંકા કરનારને કહે છે.

મૂલમ્—કુસૃષ્ટિરત્ર વા કાચિદુત્પદ્યેત સ વૈ ભ્રમઃ

અર્થ—અહિંઆં કંઈ કુસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે. એવો નિશ્ચય ભ્રમ રૂપ છે.

વિવેચન—અહમંબંધ કરી પ્રભુ શરણુ થયા, અને ભગવાનના થયા તેઓને ફક્ત થવાનો તો સંભવ ખરેખરજ છે. પરંતુ તેઓને સત્ત્વાદિક ગુણને લીધે મનમાં ક્ષોભ અને અન્યથા ભાવ થાય તો તે ભ્રમ છે. કારણકે પ્રભુ સ્વતંત્ર ઇચ્છાવાળા છે, તેમને ફક્ત આપવાની ઇચ્છા નથી એવી ભ્રમણા મનમાં આવે તો તેને દૂર કરવી. પહેલાં કહેવા મુજબ ભાવના કરવી, સારાંશ કે અહમંબંધ લીધા પછી સેવામાં એવો આગ્રહ જોઈને પુષ્ટિમાં સ્વીકાર થયો હોય તો અવશ્ય ફળ મળવાનુંજ પરંતુ સત્ત્વાદિક ગુણોને અનુસરી ક્ષોભ થાય તો ફલમાં અભાવ થવાનો એમાં પ્રભુઈજા જ મળવાનું છે. નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય.

સમાપ્તં શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતં સેવાફલમ્.

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ अथ जय श्रीकृष्ण वाद ॥

[श्रीमद् ગૌસ્વામી શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ વિરચીત].

પ્રભુના ગુણાનુવાદનું, પ્રભુનું હરહમેશ હૃદયમાં રટણ થાય, તેમના આનંદમય સુંદર સ્વરૂપનું હૃદય મંદિરમાં સ્થાપન થાય, તેટલા માટે શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્રોને વારંવાર શ્રવણ કરવાં, નિરંતર તેમનાં નામોચ્ચારણ કર્યા કરવાં એ અતિ આવશ્યક છે. અને એમ કરવાથીજ વિમળ બનેલા હૃદય ભવનમાં પ્રભુનો આવિર્ભાવ થાય છે દ્વિતીય સ્કન્ધ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે:—

શૃણ્વતઃ શ્રદ્ધયા નિત્યં ગૃણતશ્ચ સ્વચ્છૃતમ્ ।

કાલેન નાતિ દીર્ઘેન ભગવાન્ વિશતે હૃદિ ॥ ૪ ॥

પ્રવિષ્ઠઃ કર્ણ રન્ધ્રેગ સ્વાનાં ભાવ સરોરુહમ્ ।

ધુનોતિ શમલં કૃષ્ણઃ સલિલસ્યાયથા શરત્ ॥ ૫ ॥

(ભાગવત. સ્કં. ૨ અ. ૮ શ્લો. ૪-૫)

* જય શ્રીકૃષ્ણ એ શબ્દ ઉપર શ્રીમદ્ ગૌસ્વામી શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજે વાદ ગ્રંથ લખેલો છે. ઉક્ત ગ્રંથ થોડા વખત ઉપર “ વૈષ્ણવધર્મપતાકા ” માસિકના વર્ષ ૨-અંક ૯ માં મુગ માત્ર પ્રકટ થયેલો અમારા જ્ઞેવામાં આવવાથી અમેએ શાસ્ત્રી. ભદ્રશંકર જયશંકરને વિનંતી કરી ગુજરાતી ભાષાન્તર કરાવી આ ગ્રંથમાં દાખલ કરેલું છે. વૈષ્ણવોએ પરસ્પર “ જય શ્રીકૃષ્ણ ” કરવાનું પ્રયોજન શું છે, તેથી શું ફળ થાય છે, તે આ ટીકા વાંચ્યાથી સ્પષ્ટ સમજશે. (પ્રકાશક.)

એ વાક્યથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે:-શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવદ્ચરિત્રોને શ્રવણ કરનારનાજ, તેમનાં નામોચ્ચારણ ગ્રહણ કરનારનાજ અંતરમાં પ્રભુનો પ્રવેશ થાય છે. જેમ શરદ્ઋતુનો પ્રવેશ થતાં જલની મક્કી-નદી અદૃશ્ય થઈ જાય, જળ નિર્મળ બની જાય. તેમજ ભગવાનનો અંતરમાં આવિર્ભાવ થતાં અગાપ પાપ દગ્ધ થઈને હૃદય સ્વચ્છ વિમળ બની જાય છે. એ નિઃસંશય છે.

દશ દિગંત વિજયી શ્રીપુરુષોત્તમ ચરણ એટલાજ માટે વ્યવહારમાં પણ ભગવદ્ ભાવના સિદ્ધ થતા આ “જય શ્રીકૃષ્ણવાદ” નામક અદ્વયવાદ છતાં ગહનવાદની યોજના કરે છે.

વૈષ્ણવોએ અન્યોઅન્ય નીચે ઉચ્ચ વર્ણોના વિચાર કર્યા સ્ત્રીચાય જ્યારે પરસ્પર પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે “જય શ્રીકૃષ્ણ” એમ ભગવત્નામનો નિરંતર વારંવાર ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. તેમાં ઉચ્ચ નીચતાના વ્યવહારનું ઉક્ષંધન થાય છતાં તેવો વ્યવહાર સ્વેચ્છ પણ દોષરૂપ નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સારી પાર્વતી પ્રત્યે ભગવાન શંકરે કહ્યું છે કે:-“પ્રાણ પુરુષો-યુદ્ધિમાન સજ્જનો પરસ્પર ઉભા થવું વિનય દર્શાવવો વગેરે ઉત્તમ રિતે વિનય વિધિ કરે છે. પણ તે જેમની હૃદય ગુહામાં અંતર્યામિ શ્રીકૃષ્ણ નિરાજે છે. તેમને તદ્રૂપ સમજીને કરેછે, નહિ કે દંભી અભિમાનીને એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ.” “જય શ્રીકૃષ્ણ” એ નામનું ઉચ્ચારણ ઉચ્ચ મનુષ્ય છે અથવા નીચ મનુષ્ય છે, તેથી કરવાનું છે એમ નહિ, પરંતુ જેમનાં મનો મંદિરમાં ભગવાનની મનોહર મૂર્તિ સ્મરણ કરી રહી છે. એવા ભક્તજનોને કરવાનું છે. પછી તે ગમે તે હોય. દેવ હોય, બ્રાહ્મણ હોય, અગર શુદ્ર હોય કે ચાંડાળ હોય, તે માંછ જેવાતુંજ નથી. એમ ઉપરના મહાત્મા ભગવાન શંકરના વાક્યથીજ સિદ્ધ થાય છે. જેમ નિ બોલે। જ્યારે જ્યારે પરસ્પર સંમિલન થતાં “નામો નારાયણાય” એ

નામનો ઉચ્ચાર કરે છે તે પરસ્પર કંઠપાત્ર ભેદ જાણ્યા શીવાય ના-
રાયણુ ઉપતા સમજીને જ કરે છે. તેમ અહિપણુ લેશ ભેદ વિનાજ
જય શ્રીકૃષ્ણોચ્ચાર કરવાનું છે. કોઇ વર્ણાશ્રમના અભિમાનને ધારણુ
કરનાર બ્રાહ્મણ ઉપર પ્રભાણુ કરવાથી કદાચ વૈષ્ણવો ઉપર કોપાયમાન
થાય તો વૈષ્ણવોએ તેવાને તેવા બાવથી અર્થાત્ એ દેહાભિમાની
હોય તો આપણે પણ દેહાભિમાનથી તેને નમન કરવું. પરંતુ કોઇ
દિવસ પણ વિરૂદ્ધ વાડ્યો કહીને તેને કોધ થાય તેવું તો આચરણુ ન જ
કરવું કેમકે ભગવાન પોતેજ એકાદશ સ્કંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે:--
બ્રાહ્મણોથી બહાલું આ માફ ચતુર્લુન્ગત્મક સ્વરૂપ પણ નથી, તેમ
સર્વ વેદમય બ્રાહ્મણુ છે, અને સર્વ વેદમય હું છું. માટે અપરાધ કર-
નાર બ્રાહ્મણુને હે મહારા ભક્તજનો! તમે કોઇ પણ સમય તિરસ્કાર
કરતા નહિ. હણનાર, શાપ દેનાર પણ વિપ્રને પણ તમે નિરંતર
નમનજ કરો. હું જેમ બ્રાહ્મણોને સર્વકાલ સાવધાન પણે
પ્રણામજ કર્યા કરું છું તેમ તમે પણ નમનજ કરો. આ
પ્રભાણુ ન વર્તનાર તે મારો અપરાધી છે. તે દંડ યોગ્ય છે.
વિપ્રનું લક્ષણુ આપતાં આપ શ્રીમુખથી દશમ સ્કંધમાં યાદવો પ્રત્યે
આજ્ઞા કરે છે કે:--વેદનો અભ્યાસ કરનાર વિપ્ર કહેવાય છે. તથા
વેદાભ્યાસથી વિપ્રત્વ સિદ્ધ થાય છે. એમ સ્મૃતિ પણ જણાવે છે.
આ પ્રભાણુનાં લક્ષણુયુક્ત હોય તેવાને જ વિપ્ર કહી શકાય. પરંતુ
તેવાપણું ન હોય તો પણ નમન કરવું એજ યોગ્ય છે. “બ્રાહ્મણુ
દૈવ વર્ણુ છે.” એમ શ્રુતિ ઉપદેશ છે. માટે તદ્વિતર વર્ણુએ ઉપર
પ્રભાણુ નમનાદિ કરવું એજ ઉચિત છે. કેમકે તેમાં ઉત્કર્ષપણું સહજ
છે. કદાચ વર્ણુથી પણ બ્રાહ્મણુ છે એમ સંદેહ ઉત્પન્ન થતો હોય
તો પણ જેવો યુગ છે તેવા બ્રાહ્મણો છે. એમ ધારીને પણ નમન

આદિ અવશ્ય કરવું જોઈએ. પરંતુ જો ગમે તેવો ઉત્તમોત્તમ બ્રાહ્મણ હોય છતાં ભગવાનનો દ્રેષી હોય, બિલકુલ પણ ભગવદ્ભાવ હોય જ નહિ તેવાને તો નમન ન જ કરવું. કેમકે તે બ્રાહ્મણ જ નથી. શ્રી મદ્ ભગવદ્ ગીતામાં આસુરી પ્રકરણમાં ભગવદ્ દ્રેષ રાખનારા, પારકા ઉપર વિના કારણે દ્રેષ કરનારા આસુર ગણેલા છે તો તેવો દ્રેષી બ્રાહ્મણ નથી પણ અસુરજ છે. આ પ્રમાણે વિચાર પૂર્વક “જયશ્રીકૃષ્ણ” વા નમન વગેરે કરવાનું સમજવાનું છે એથી વિપરીત કરવું એતો બ્રાન્તિથી કલ્પના કરેલું હોવાને લીધે ઉપેક્ષા— તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. એમ દીક્ષા સમજવી.

—:૦:—

॥ શ્રીઅષ્ટાક્ષરનિરૂપણ ॥

શુદ્ધ અને સરળ ભાષામાં ગુજરાતી ટીકા.

અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર “ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણુ મમ ” એ શ્રીપ્રમુનું શરણાત્મક નામ સ્મરણુ છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણના શરણુત્વનો ઉપદેશ બતાવેલો છે. સ્વ સપ્રદાયમાં સર્વેથી પ્રથમ પ્રભુ સંબંધી દીક્ષા આજ મહામંત્રથી આપવામાં આવે છે. આ આઠ અક્ષરનાજ મંત્ર ઉપર સંસ્કૃતમાં ટીકા કરી શ્રી ગુપ્તાઈએ “ શ્રી અષ્ટાક્ષર વિવૃત્તિ ” એ નામે ગ્રંથ રચ્યો છે, તે ગ્રંથના આધારે તેમજ વેદ, પુરાણ, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સંકિતા, ખીતા, નારદપંચરાત્ર આદિ ગ્રંથોમાં શ્રીકૃષ્ણના શરણુનો ઉપદેશ બતાવેલો છે તેના પ્રમાણે સાથે દૃષ્ટાન્તો ને સિદ્ધાન્તોથી સમર્થ પ્રતિપાદન કરેલું છે, ન્યો. માન ૦-૬-૦ છ આના.

શ્રીમદ્ગોસ્વામી મહાનુભાવી શ્રીહરિરાયજી વિરચિત

॥ બડે શિક્ષાપત્ર ॥

મુળ શ્લોક સાથે, શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતી ભાષામાં ટીકા.

આ ગ્રન્થ મુળ શ્લોક સાથે શબ્દાર્થો તથા વિરતૂત વિવેચનપૂર્વક શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતી ભાષામાં તેમજ શ્રીમદ્ ભાગવત, ગીતા, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ષોડશ ગ્રન્થો, વિગ્રામી, ગીતગોવિન્દ અને અન્ય પુરાણોના પ્રમાણો, દષ્ટાન્તો, સિદ્ધાન્તો સાથે ટીકા કરી ભક્તિમાર્ગનું સમર્થ પ્રતિપાદન કરી બતાવ્યું છે.

આવા પ્રકારની ટીકા શિક્ષાપત્ર ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં અત્યાર સુધીમાં થઈ નથી એવું ઉત્તમ પુસ્તક છે.

આ ગ્રન્થ રચી મહાનુભાવી શ્રીહરિરાયજીએ વૈષ્ણવોને ઉત્તમ પ્રકારનો બોધ, ભક્તિનું સ્વરૂપ સેવાની ભાવના, શ્રીપૂર્ણ પુરુષોત્તમપ્રજ્ઞના સ્વરૂપનું જ્ઞાન-ભાવના, સેવા કેમ કરવી સેવાના પ્રકાર, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય, અનન્યતાની ભાવના અન્યાશ્રયથી બચવાના ઉપાય, શરણ મન્ત્રની ભાવના, નિવેદન મન્ત્ર બ્રહ્મસમ્યન્ધની ભાવના, શ્રીહારજીની કુળ-નિકુળકિની, નિત્યલીલાની ભાવના, રાસલીલાની ભાવના, વગેરે વૈષ્ણવોને ભક્તિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગમાં જે કંઈ જાણવાની-સમજવાની જરૂર છે તે વગેરે સમજાવી આ પુસ્તકમાં તેનું દષ્ટાન્તો-સિદ્ધાન્તોથી નિરૂપણ કર્યું છે.

વળી અન્યકર્તા શ્રીહરિશયણ મહાપ્રભુજી તથા તેમના ભાઈ શ્રીગોપેશ્વરજી (કે જેમના માટે આ ગ્રન્થ રચાયો) તેમના સુંદર ઉત્તમોત્તમ ફોટા પણ આપવામાં આવ્યા છે. મોટી સાઇઝનાં ૪૦૦ ઉપરાંત પૃથ્થુ, મળ્યુત શુદ્ધ સ્વદેશી ખાદીનું પુંડું કરવામાં આવ્યું છે. સ્ત્રીઓએ તો ખાસ અવકાશના વખતમાં વાંચવા યોગ્ય છે. તથા નિત્ય નિયમપૂર્વક રાત્રે ભગવદ્વાર્તામાં વાંચવા માટે ઉપયોગી છે. ન્યો. રૂ. ૪-૦-૦ ચાર રૂપીઆં.

શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશ્વર વિરચિતં.

“શ્રીમદ્વલ્લભાષ્ટકમ્” તથા

શ્રીમહાપ્રભુજીવિરચિત. “શ્રીચતુઃ શ્લોકી” ગ્રન્થ.

મુળ શ્લોક સહિત, સંસ્કૃત ટીકાઓના આધારે, શુદ્ધ ને સરળ, વિસ્તૃત ગુજરાતીમાં ટીકા કરી, શ્રીમહાપ્રભુજીનું અલોકીક, અમિ સ્વરૂપ શ્રીકૃન્દાવનેન્દુ ભગવન્મુખારવિન્દ રસાત્મક કેવળ આનન્દક સ્વરૂપ છે. એવું ભાગવત, ગીતા, શ્રુતિ, સ્મૃતીના પ્રમાણોથી પ્રતિપાદન કરી બતાવ્યું છે. આવા પ્રકારની ઉત્તમ ટીકા આ પ્રથમજ પ્રગટ થાય છે. જેથી દરેક વૈષ્ણવોએ અવશ્ય ખરીદવા જીલ્લું નહિ, વળી શ્રીચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થની પણ ગુજરાતી ટીકા આપી છે. ન્યો.

૦-૬-૦ ૭ આવા

શ્રીમદ્ ગોસ્વામી શ્રીબાલકૃષ્ણલાલજી મહારાજનાં વહુજી
મહારાજશ્રીની ખાસ આજ્ઞાથી.

તૃતીય ગૃહ તિલકાયિત-કાંકરોલીસ્થ.

શ્રીમદ્ગોસ્વામી શ્રીગિરિધરલાલજી મહારાજકૃત.

૧૨૦ વચનામૃત.

શ્રીગિરિધરલાલજી મહારાજશ્રીએ પોતે ૮૦ વર્ષની વૃદ્ધ વયે નિજ-
દેવી જીવે ઉપર કૃપા કરવા, સં. ૧૯૩૩ ની સાલમાં કબોષ પધારી,
વેળુવોના કઠ્યાણ માટે, પ્રાચીન વાતાઓ, સમ્પ્રદાયનું ગુઢ રહસ્ય.
વેળુવોને નિતિ, નિતી, બાવના ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રસંગો, શ્રીકાકો-
રજીના સ્વરૂપની સેવા, શણગારની બાવના વગેરે ગુઢ ને શુભ રહસ્ય
મય પ્રસંગોનું વર્ણન કરી, જીવના શિક્ષાર્થે કૃપા કરી, સ્વમુખાર
વિંદ્યા વચન સુધાનું પાન કરાવી ૧૨૦ વચનામૃત લખાવ્યાં છે.
જે અત્યાર સુધી અપ્રકટિત હતાં. તેવી જો ચાર પ્રતો એકત્ર કરી.

(અક્ષર આ લાઇન જેવાજ મોટા અક્ષરથી)

શુદ્ધ કરી, છપાવ્યાં છે. મોટી સામગ્રીનાં ૪૦૦ ઉપરાંત પૃષ્ઠ
તેમજ અન્યકર્તા શ્રીગિરિધરલાલજી, તથા શ્રી બાલકૃષ્ણ-
લાલજી, તથા તેમના નિત્યલિલાસ્થ બેલાલજી, તથા હાલ બિરા-
જતા તૃતીયગૃહકલિક શ્રીમજબૂપણુલાલજી, તથા ચિ. શ્રીવિકુલ-
નાથાવા એમ છ ફોટા આપવાના આવ્યા છે. આ અન્ય છપાવવા
માટે અમેએ ખાસ શ્રીકાંકરોલી જઈ શ્રીવહુજી મહારાજને વિનંતિ
કરી હતી જેથી પોતે અત્યંત પ્રસન્નતાપૂર્વકે છપાવવા આજ્ઞા
આપી છે. માટે દરેક વેળુવોએ અવશ્ય ખરાદ કરી વાંચતુ જોઈએ.
હવે થોડીજ પ્રતો શીશીકમાં છે માટે વહેલો તે પહેલો સમજી તાપીદે
ખરીદી લેવા વિનંતી છે. ન્યોઝાવર માત્ર રૂા. ૩-૦-૦.

નિજવાર્તા, ઘરૂવાર્તા તથા બેઠક ચરિત્ર.

આ ગ્રન્થમાં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીની નિજવાર્તા, ઘરૂવાર્તાના પર પ્રસંગની વાર્તા તથા શ્રી આચાર્યશ્રીએ પોતે ત્રણ વખત પૃથ્વિપરિક્રમા કરી, દિગવિજય કરી, ભક્તિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી પોતાની ૮૪ બેઠકો સ્થાપિત કરી તે બેઠકોનું સવિસ્તર વર્ણન તથા તેવીજ રીતે શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીગુસાંધજી, જ્યેષ્ઠલાલજી શ્રીગિરિધરજી, ચતુર્થલાલજી શ્રી ગોકુલનાથજી (માળાપ્રસંગ વાળા) પંચમલાલજી શ્રીરઘુનાથજી તથા મહાતુભાવી શ્રીહરિરાયજી (મહાપ્રભુજી) શિક્ષાપત્ર આદિ અનેક ગ્રન્થોના કર્તા) આદિ બાળકોએ પણ પૃથ્વિ પર્યટન કરી, દેવી જીવોને શરણે ભેઈ, સ્વધર્મનાં તત્ત્વો સમજાવી, ધર્મનું પોષણ કરી, માર્ગનો પ્રકાશ કરી, પોતાની બેઠકો સ્થાપિત કરી તેનું ચરિત્ર-સવિસ્તર વર્ણન, તથા શ્રીનાથજીની ચરણચોક્કી તથા બેઠકોનું ચરિત્ર વગેરે પ્રાચીન અને અપ્રસિદ્ધ હસ્ત લીખીત ગ્રન્થોમાંથી શોધન કરી છપાવ્યો છે. ન્યોમાત્ર રૂ. ૩-૮-૦ સાડાત્રણ રૂપીઆ રાખી છે.

વૈષ્ણવોના નિત્ય નિયમના ૨૪ પાઠ.

મૂલ માત્ર જેમાં પોડશગ્રન્થો, સર્વોત્તમ, નામરત્ન, વગેરે પાઠો ધણાજ મોટા અક્ષરથી છપાવ્યા છે. ન્યો. માત્ર છ આના જ રાખી છે.

